

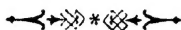

ஸ்ரீமதநித்யாநிதேயன்மணி
 ஸ்ரீமண் டி. நாராயண தேவிக்.

மகாமகேசரிதாராயு,
உ. ஸ்ரீ. நாராயணசாமி நாயகர்.
அநுபவநந்த திரிகை.

மு ன் று நீ திரு மு னை.

ப ரா த் ப ர வி ள க் க ம்.

இது

ஸ்வக்யானந்த டோகிமென்டும்

பொதுகைமலர் சித்தர் பொன்னடிக்காளாகிய

ஞானநந்த நாதமுனிஸ்வாமிகளவர்கள்

பாணக்கருர்,

பெங்களூர் - இராயபஹதூர்

ஆ. நாராயணசாமி முதலியாரவர்கள்

திருவெவ்வுருர்

திருஞர் இராஜா அவர்கள்

ஹைஸ்கூல்களில் தமதுப்பண்டிதராயிருந்தவருடைய

ஸ்ரீமத் - ஸ. நாராயணசாமி நாயகர் அவர்களால்

இயற்றப்பட்டு,

ஸ்ரீ சாயகரது பிரதம மாணுக்கர்.

ஸ்ரீமத் - ஸுப்பாப்பிஸ்ஸை அவர்களால்

பார்வைபெரிப்பட்டு,

ஸ்ரீ நாயகர் பாரியார்

ஸ்ரீமதி - சுப்பம்மாள் அவர்களால்

கேள்வியை,

கோமகேசவரன் டோகை,

சச்சிதானந்த அச்சியந்திரசாலையிற்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1911.

Copy - Right Reserved.

மு க வு ரா

அகண்ட பரிபூரண சச்சிதானந்த விர்துநாத கலாதீத ஆன்ம சிவ பரமேஸ்வரம் பிரஹ்மமன்றி, அதற்கு வேருக ஜகஜீவபரம் தோன்றியதும், தோன்றுகிறதும், தோன்றுவதும் வாஸ்தவமாயில்லை எனத் திண்ணமா புணர்த்தும் உபகிடத முதலியவற்றைத் தக்கோர்பா லடுத்தக் கேளாது மடமைமதிப்பால் ஜகஜீவபரம் வாஸ்தவமென்னும் பிராந்தகர்க்குப் பிராந்தியகல வறிவுறுத்துமாறு பரமேசுவரனே குருமூர்த்தமாய்த் திருவுருக் கொண்டுவந்து முதனூலாகிய சதுர்வேதங்களுக்கு மாறின்றி, வழிநூல்களாகிய ஷட்சாஸ்திரங்களையும், அஷ்டாதஸ ஸ்மிருதிகளையும், சார்புநூல்களாகிய பதினெண் புராணங்களையும், இராமாயண பாரதாதி இதிகாசங்களையும், யுக்தியனுபவத்திற்கு ஒவ்வொரு இயற்றியருளினு ரென்பது பிரசித்தமாம். அந்த நூல்களிலும் பிரவிர்த்தி மார்க்கத்தைக் கர்மம் பக்தியென இரண்டு காண்டங்களாகவும் நிவிர்த்தி மார்க்கத்தை ஞானகாண்டமாகவும் அமைத்தனர். கர்மகாண்டம்: பிதூர்யானமார்க்கஞ்செல்லுவதற்கேதுவாகிய நித்திய கையித்திய கர்மங்களைச் செய்பவர் சந்திரலோகத்தைக் கடந்து சென்று இந்திரபதவிபெற்றுப் புண்ணியங்கரைத்தேடி மறுபடியும் பூலோகத்திற்குத் திரும்பிவந்து ஜனனமெடுப்பவரென்றும், பக்திகாண்டம்: தேவயானமார்க்கஞ்செல்லுவதற் கேதுவாகிய பகிப்பக்தி அந்தரங்கபக்தி அந்கிய பக்திகளைச் செய்பவர் சூரியமண்டலத்தைக் கடந்துசென்று பிரமலோகஞ் சென்று அதையே தத்தம் உபாசனைக் கேற்றவாறு வைகுண்டங் கைலாயமாக வறிந்து சத்தினிபாதத்தால்சிவசாயுச்சியமும், ஜாயுமான கடாட்சத்தால்விஷ்ணுசாயுச்சியமுமாகிய பதமுத்தினைப்பெற்றுப்புண்ணியங்கரைத்ததே மறுபடியும்பூலோகத்திற்குத் திரும்பிவந்து புனர்ஜன்மம் எடுப்பார்க ளென்றும் கூறும். இப்பத்திகாண்டம் இவருட்சிவர் பிரமாவோடு முத்திபெறுவாரென்றும் கூறும்.

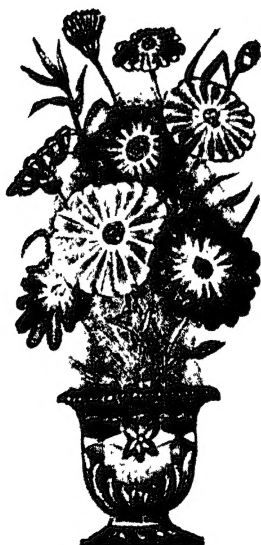
நிவிர்த்திமார்க்கமாகிய ஞானகாண்டம்:மோகூத்திற்குப் பரம்பராசாதனம் வாமதேவ மார்க்கமென்றும், நேர்சாதனம் ககமார்க்கமென்றும் மார்க்கத்தை இரண்டாய்ப் பிரித்து, அவற்றுள், ஏறம்புகள் ஊர்த்து செல்வது போல் சரிவையா திகாண்கால் கிரமக்கிரமமாய் உத்தம ஜனனங்களைப் பெற்றுக் கடைசியில் பரமுத்தியடைவது வாமதேவ மார்க்கமென்றும், குறித்த விடத்திற்சேரும்பட்சியைப்போல் சித்தியா சித்தியாதி நான்கு சாதனங்களால் ஆன்மானுபவமுற்று இத்தேக முன்னபோதே பரமுத்தி யடைவது ககமார்க்க மென்றும் கூறும்.

மேற்கூறிய முதனூல் வழிநூல் சார்புநூல்களைச் செய்த அவதார புருஷர்களாகிய முனீசுவரர் ரிஷீசுவரர்களின் சொரூபமே மானிடவடி

வாக அவதரித்த பிரஹ்மஸ்ரீ பொதுமைமலைச்சித்தர் பொன்னடிக்காளாகிய
 ஞானாத்மநாதமுனி குருவின் சிஷ்யரான ஸ்ரீ-ல நாராயணசாமி தேசிக
 மவர்கள் இருக்குமுதலிய பதினான்கு வித்தைகளையும் செவ்வதினாராய்ந்து,
 அந்த வித்தைகளின் தத்துவசாரங்களைத் திரட்டி அனுபவாகந்ததீபிகை
 குருவருட்பேற என்னுயிரண்டு திருமுறைகளையும் கவியுபமாய்ச் செய
 தார்கள். பின் சிறுவரும் எளிதிலுணரும்பொருட்டி வசனகடையாக
 இம்மூன்றும் திருமுறையாகிய பாட்பா விளக்கத்தை முழுதும் இயற்
 றி ஐந்து பாரங்கள் அவரது சீஷருள் ஒருவராகிய சென்னை ஸ்ரீ-கோ-
 முனிசாமி பின்னாயின் உதவியைக்கொண்டு அச்சிட்டவைத்துவிட்டுவிதேக
 முத்தியடைந்தனர். மற்றப்பாடங்களை அவரது சீஷர்களுள் ஒருவருகிய
 யான் மூலப்பிரதிமொடொத்திட்டிப் பார்த்துக் கொடுத்தேன். அஃது
 அவரது பத்தினியார் டீ.மதி சுபயம்மாள் அவர்களால் அச்சிற் பதிப்பி
 கப்பட்டது குற்றமுனதேல் உலகம் பொறுக்க.

பு. ஐயாம்பிள்ளை,

ஆன்பேசன்

ஸ்ரீசுந்தருவே நமஃ.

சிறப்புப்பாயிரம்.

திருவருட் பிரகாச வன்னலார் மரபினருட்
மோட்ச சாதன முதலிய தூல்களி னுசிரியரு டாகிய

காஞ்சீபுரம்

ஸ்ரீமத், நிச்சல இராமாநந்த சுவாமிகள்

இயற்றிய

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி பூசிரியவிருத்தம்.

உலகுபுகழ் பொதுகைமலைச் சித்தர்தம் மரபொளிர வுயர்வுந் நெங்கு
மலகருண்ணா னாத நாதமுனி குருபரன்ற ளிறைஞ்சி னானுங்
கலகமுறு துவிடையந் கறவொழித்துத் தனைத்தன்னுட் கண்டு தேறி
நிலைகொளுவே தாங்கியெனும் ல-லாரா யணசாமி கிமலன் மாதோ.

பூங்கமலத் தயன்முதலார் தேவர்கட்குத் தெரிவரிதாம் புகழ்ம லித்தே
யோக்குபிர மான்மைகய சுகரசாம் குதமுண்டிங் குயிர்க ளுய்யப்
பாங்குறவான் சொரிந்தவணந் திருமுறைமுன் றுய்வுகுத்துப் பண்பி னே
தேர்ச்சுதுப வானந்த தீபிகையாய் விளங்க வைத்தான் நெளிவின் மிக்கான்.

அந்நாண்முன் றுமுறைமைய யவன்மனைவி யருந்ததியை யனைவ மாதாம்
பொன் னுனே சிடையான்சுப் பம்மானிவ் வவயகத்தன் போந்த தேர்ப்ப
முத்தவ னேர்தாலா யெஞ்ஞான்று முதலகின் முதலா யோங்கத்
தவதுலா ய்ச்சியற்றிப் பவிர்க்கரிததா னவடகைமைச் சாற்றற் பற்றே.

ஷெ. மரபு-வி-இராமாந்த சுவாமிகளின்

மாணாக்களு னொருவராகிய

பிரஹ்மஸ்ரீ-சொருபானந்தமணி சுவாமிகளியற்றிய

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரியவிருத்தம்.

சீர்பூத்த பொதுகைமலைச் சித்தர்கடம் மரபிலகச் செறியு மோனப்
பேர்பூத்த வருண்ணா னந்தமுறு நாதமுனிப் பெம்மான் குளி
னேர்பூத்த மணமலரா லர்ச்சித்துத் தானுங் கிலைதெஞ் ஞாந்துங்
தார்பூத்த மெய்ஞ்ஞான மாலையினச் சாற்றியினை நழைக்குஞ் சேவன்.

அப்புதஞ்சே ரத்துவிதக் கோனசியென் றறிஞரெலா மகததுட்
கொள்ளுந், தற்பாளும் ல-லாரா யணசாமித் தேவிகளின் சகத்தோ ரெல்

லாஞ்சித்பரத்திற் சேர்த்தொளிவத் திருமுறைமூன ருயததுரடடித் தெளி
தே னூட்டிக், கற்பகஞ்சே சதுபவா நத்தி பிகையெனவே கனிந்த ளித்
தான்.

அன்னவன்றன் மனவியவ னருத்ததியை சிகர்த்தகப் பம்மா னென்
பாள், சொன்னயமும் பொருணயத்தோ டருணயமும் தெருணயமும் துல
க்கி யோங்கு, நன்னயஞ்சே சந்தாவிற் றிகழ்முன்னுந் திருமுறையை நய
ந்து மேலாக், தன்னலமிக் கடைத்திடவே யச்சியற்றி யளித்தவருள் சாற்
தற் பாற்றே.

இராமாந்த யோகிகளென்னுஞ் சிறப்புப் பெயர்வாய்த்

மஹாலித்வான்

காஞ்சீபுரம், இராமசாமி நாயுடு அவர்கள்

இ ய ற் றி ய

அண்சீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்.

திருவோங்கு காதமுனி முனிவனடிக் கன்பார்த்த சீட னாக
மருவோங்கு காராய ணச்சாமி காவலவன் வயங்கி னானல்
குருவோங்கு தன்னனுப வத்தன்னைக் கத்தியத்திற் குறித்திக் கின்று
தருவோங்கு தன்மையின னனுபவா நத்தமெனுஞ் சார்பு கொண்டே.

ஸ்வகீயாந்தயோகிகளென்னும்

பொதிகைமலைச்சித்தர் பொன்னடிக் காளாகியவரும்

இன்னலாசிரியருமாகிய

ஞானாந்த - ல. நாராயணசாமி நாயகரின்

பிரதமமாணக்கர்

பு. ஜயராம்பிள்ளை அவர்களியற்றிய

அண்சீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்.

மறைநான்குஞ் சுட்சாத்ரப் பிரிவாய் சிற்க

மற்றதுவும் புடைதூலாய் மருவக் கண்ட

கிரைநாத முனிக்குரவ னருனாற் பெற்ற

வெழிற்சார தத்துவத்தை யென்போல் வார்த்துத்

துறைகாட்டு மனுபவவா நத்தி பிகையைத்

துவிமுறையாய்க் கவிநயமாய்த் துலக்கிப் பின்னர்

முறைமூன்றி லெளரியருயக் கத்தியமாக

முனிவார யணசாமி மொழிந்தான் மாதோ.

சென்னை “ பூலோகவியாஸன் ” பத்திராதிபரும்

ஸ்ரீலக்ஷ்மி - ல. நாராயணசாமி தேசிகரவர்கள்

மாணவகரு னொருவருமாகிய

சோடசாவதானம்

ஸ்ரீமத்-பூஞ்சோலை - முத்துவீர நாவலரவர்கள்

இயற்றிய

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்.

மும்மையுல ருந்துதிக்கு நாதமுனி சற்குரவன் முனரிச் செந்தான்
செம்மைபெறு மிருமுறைகள் கவியாக நவரசமுந் திகழச் செப்பி
யம்மையினு மருந்தையான் னாராய ணச்சாமி யறிஞன் செப்த
மெய்ம்மைநிறை தருமுன்றூர் திருமுறையாம் பராத்பரமா வினக்க மம்மா.

சகமுடைத்த வெறுமயக்கிற் றயங்குகின்ற சழக்கருக்குச் சதராஞ் சீர்கற்
பகமுடைத்த வசனமென நிததிமுஞ் சித்தித்துப் படிக்க ரிட்டை
பகமுடைத்த வகையன்ன வகமொடுங்கி யத்துவித பாக மென்னுஞ்
சகமுடைத்த வனுபவத்தாற்சுகித்திருப்பாரறிஞரெனற் சொல்வதென்னே.

பண்டைமறை யாகமான் னெறியனைத்துத் திரட்டியது பவத்தாற் சொற்ற
கண்டெனுமிக் கத்தியத்தைத் திடமாகக் காணுகின்ற கவர்க்கி யால்வி
தண்டமிலாப் பெரியசொலாம் பெரிதுவந்து வந்திப்பார் னாராப் பேதல்
கொண்டவர்கள் புறம்பேசி யகமமுந்திப் பிணக்குறுவர் கூறுங் காலே.

சென்னை, ஹிந்து தியலாஜிகல் ஐஹஸ்கல்,

தமிழ்ப் பண்டிதர்.

ம-ா-ா-ஸ்ரீ, கோ. வடிவேலு செட்டியாரவர்கள்

இயற்றிய

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்.

தூல்பலவு மாராயந்து துட்பமாம் பொருளனைத்து தணுகி யோர்ந்த
சால்புளநா ராயணசா மிப்பெரிய வேதாந்தி தரையோர் தங்கு
மால்பலவு மகன்றெளிதி னெறிகண்டு வாகிலையை மருவு மாறு
பால்வகையாப் பராத்பரவி னக்கமெனு துறந்தான் பண்பின் மாநோ

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் மாபு-கா-சி-இராமாந்தசுவாமிகளின்

மாணக்கரு னொருவராகிய

ஸ்ரீமான்-கா-கன்னியப்பிள்ளை யவர்களியற்றிய

நிலைமண்டில வாசிரியப்பா.

திருமலி யுலகிற் சிறந்திடு நாளு
தருமலிந் தன்பர்க டடையுத்திடு நாட்டின்
மதியணி சங்கரன் மலரடி மறவாப்
பொதினகம லேச்சித் தன்னிரு பூங்கழ
ஹமுற வமைத்தொளிர் நாத முனிக்குரு
மலர்ப்பத நாளு மனத்திடை யிருத்தி
அத்வைத ஞான மறையுப ிடதஞ்
சுத்தமா யோதி துகளுறு மாந்தர்கள்
பந்தம தகன்று பரமதை யடைய
எந்த மதமு மிடருறு மதமென
அந்தமாஞ் ஞான வருட்பிர சங்கஞ்
சித்தை தெளிவாய்ச் செய்திடுந் தான்
வேதாந்த வித்வத் சிரோமணி யெனவே
போதாந்த முற்றோர் புகழ்ந்திடு மேலோன்
பன்னிலை யோர்களும் பரவித் துதிக்குந்
தன்னிலை யோனா ராயண சாமிப்
புனிதன் யாவும் பொருளுறத் தன்கரக்
கனியெனக் காட்டுங் கருணைக் கண்ணுதல்
பலபல சமயமும் பகர்ந்திடு முன்மையை
யுலகுனோ ருணர்ந்திட வுரைத்தனன் மூன்று
திருமுறை யனுபவா நந்தநீ பிகையெனத்
தருகலை மூன்றிற் றருகத் தியவடி
வாகிய கலையினை யனைவரு மோதிப்
பாகிய மகன்று பலனதை யடைய
வன்னோன் மனைவி யருந்தி யனையாள்
மன்னிய மணியாய் வயங்குசுப் பம்மாள்
மோனம தடைத்து முத்தியி லுறவே
தேனென மூன்றாந் திருமுறை யனை
யச்சினி லேற்றி யவனியி லுன்னோர்
மெச்சவே தந்த மேதரு கீர்த்தியா
னாச்சித மாக வுலகுள காலமு
நிச்சல மாக நிலத்துவா ழியவே.

இந்நூலாசிரியர் செய்த நூற்கள்

	ரூ அ பை
அதுபவானந்த தீட்சிகை முதற்றிருமுறை	0 4 6
ஹெ } இரண்டாத்திருமுறை குருவருட்பேறு	0 4 6
} மூன்றாத்திருமுறை பராத்தப விளக்கம்	வசனம் 0 12 0
நபாற்செலவு பிரதயேகம்.	

இந்நூலாசிரியர் சீடர் ஸ்ரீமது பு. ஜெபராமலிங்கை இயற்றிய	
நேசுகராபாயணர் திருவருட்டுதிப்பா	0 4 0
இந்நூலாசிரியர் சீடர் ஸ்ரீமதி பாலாம்பாளம்மையா இயற்றிய	
ஸ்ரீ சச்சுருராபாயண ஸ்தவம்	0 2 0
பாலாமிர்தபோதமுடி, விதயாவித்யா சரித்திரமும்	0 4 0

இவை கீழ் குறித்துள்ள விடங்களிற் கிடைக்கும்.

1. ரிப்பன்டிரஸ், தம்புசெட்டி வீதி, சென்னை.
2. கலாரத்தினாகரமிரஸ், தம்புசெட்டி வீதி, சென்னை
3. சச்சிதாநாதம்மிரஸ், கோமளேசுவரன்பேட்டை, சென்னை.
4. பூலோகவியாசன்மிரஸ், சென்னை
5. ஸ்ரீமான் பு. ஜயராம் லிங்கை, தமிழ்ப்பாண்டிதர், கீழச்சூர்
டைபார் போஸ்ட், சிவன்வாயல் கிராமம்.
6. ஸ்ரீமான் சா. மு. துரைசாமிலிங்கை, 202-வது நெம்பர்,
கோவிந்தப்ப நாப்பக்கன் வீதி, சென்னை அல்லது
7. ஹெ துரைசாமிலிங்கை 6 நெ, தையப்பமுதல் வீதி சென்னை.
8. ஸ்ரீமான் கோ. முனிசாமிலிங்கை, 12. குட்டிமேஸ்திரி வீதி.
சென்னை

இரதாலாசிரியர் சீடர்

சேன்னை ஸ்ரீமந் கோ. முனிசாமி பிள்ளை

கூறிய

குருஸ் துதி.

அழகிர் விருத்தம்.

நின்னை வாகு நேமி நின்னினை வாகு மீசர்
நின்னினை மயலே தில்லை நின்னுரு சுதமே யென்று
நன்னிலை ஞான வாசான் நாராய ணஸ்வா மீப்பே
நின்னைத் தீர்த்தா னன்னே னிணையடி வாழ்த்து வேனே.

விஷய சூசிகை.

பிரிவுகள்

பக்கம்

சீடன் சற்குருவினைச் சாண்புகுதல்

1	சீடன் தன் வரலா றுரைத்தல்	2.
2.	சிலர் சொன்ன சாக்குபோக்குகள்	2.
3.	பிராமணஜாதியில் பிறத்தல் மேன்மையென்பார்	3.
4.	கற்பயோகம் அவசியமென்பார் கொள்கை	5.
5	பொளத்த நாஸ்திகர் போக்கு	6.
6.	கற்றோர்க்கு சமயத்துக்கேற்ற தந்திரம் வேண்டு மென்பார் சாக்கு	6.
7.	சீடன் தன்குறையை விண்ணப்பித்தல்.	7,

சத்குருவின் அபயம்.

1.	மானிடப்பிறப்பு யாதினும் சிறந்ததெனல்	8.
2.	மனிதனுக்கு இன்றியமையாச் சாதனம் கல்வியே	10.
3.	சிறப்புக்கல்வி கற்பித குறிபழக்கம்	11.
4.	சிலர்க்கே கல்வியுரியதென்பாரைப் பற்றி	12.
5.	பாஷா ஞானம் மனிதர்கட்கு இயற்கையி லுண்டு	12.
6.	பேதம் பெரியோர்க்கும் உடன்பாடல்ல	13.
7.	தர்மமே சிறந்தது தானமன்றெனல்	14.
8.	விசாரணையில்லார் பழக்கம் விபரீதம்	15.
9.	பாஷை இயற்கை யன்றென்பதின்மறுப்பு	16.
10.	பாஷையைப்போல் கல்வியும் சுதந்தரமே	18.
11.	சித்திமுத்திகளின் சிறப்பு	19.
12.	கல்வி யாவர்க்கும் இன்றியமையாததே	22.

சீடனது குறைக்கு சத்குருவின் விடை

1.	தெய்வமொன்றே, போலித்தெய்வ பூணை போர்க் கிடமெனல்	26.
2.	உலகத்தைப்பற்றி இயற்கையார் அபிப்பிராயம்	28.
3.	இயற்கையென்பார்ஜீவன்கடவுளில்லையென்பதற்கு உதாரணம்	30.

4. ஷெயார் தங்கள் கொள்கையைப்பின்னும்ஸ்திரா
படுத்தல். 31
 5. பூர்வ கர்ம நிரசனம் 31.
 6. ஷெயார் பரமான்மாவைப் பற்றிய அபிமானம் 32
 7. ஷெயார் விசாரணையில்லா ஆஸ்திகரையும் அர
குருக்களையும் பறித்தல் 33.
 8. இயற்கையா கற்பித்துமதத்தை இகழ்தல் 34.
 9. ஆயற்கையென்பார் மகம்மதிய மதத்தைப் பற்றி
சொல்லல். 36.
 10. பூதிய மதத்தினர் விசாரணையில்லா ஆஸ்திகரினு
மேல் எனல் 39.
- உலகம்செயற்கையென்பவர் கருத்து 41**
1. பூதியச் சேர்க்கையாலாஞ் சக்தியே ஜ்வான்மா என்
பதின் மறுப்பு. 50
 2. ஞானவடிவ ஈஸ்வரரிலே மண்டனம் 51
 3. ஜீவபிரதிபிம்பம் ணர்வும்காட்சியறி அம்பேறெனல் 52.
 4. பூர்வகன்மமும் புனர்ஜன்மமும் உண்டென்கைக்கு
வது. 61.
 5. ,, 66.
 6. பூர்வ ஜன்மம் தோன் ஏமைக்கேது 69
 7. உலகை மாயாத தோற்றமென்பவர் துணிபு 83.
 8. பூர்வ சரித்திரம் பொய்யறிதற்காகானமக் குதா
ரணம் 85.
 9. பிரத்தியக்ஷத்தில் உலகினிருப்பு 87.
 10. தேவர்கள் விஷயத்திற் றீர்மானம் 88.
 11. தன்னை விசாரித்தறிவதே சகல வனாதிக விவர்த்
திக்கு ஏது எனல் 110.

ஒம் நமசி

அநு பவாதந்த தீபிகை.

தன்துர் திருமுறை

பாரத்பா விளக்கம்.

என்னும்,

அபரோகஸ்வா நுபவம்.

சி டன் சற்குருவினச் சாண்புருதல்.

ஸ பவாமி! பவாகாமம். பாரதங்களை இக்காசினிசில் திவ்
விபிதா திவ்ய மெஷத்தியென்கிற அம்மா வந்தத பண்ட
பூர்பின் கண் கசினா கதாத்தில், புவித ரொகிய கண்ண
யின் கண்பிறுள்ள இவ்வ விருக்த ரீதியில், பலதினங்
களை கத் தரிசித்து வருகின்றேன். தங்கள் பூர்வீகத்தில், தங்
களது குணவண்ணைமையச் செவ்வது தகந்த கசியமாய்க்கால்
அதை விதித்து, யானைமந்த சிமந்ததைத் தங்கவந்த விண்
ண்பாடு செவ்வதுக்கொள்வது குடியமென கீனைக்கிறேன். அகி
ஷம் ஒருவன் தங்காலக் தானை மெவண்டிய முக்கியவிஷயத்
தைமாதந்தியம் பிறப்பால் இடத்து தெரி அடைமெவண்டியமால்
லாது, அனுவசியமான முன்பின் கதைகளைப்போ அறிந்திருந்த
துவறித்தும், சிலைப் பூவறித்தும் காலத்தை வினாக்க கழித்துவி
டுவது தகாதெனத் தங்கள் நினைப்பினை எவன்பதிற் றடை
யில்லை. இது எனக்கே தெரைய அகற்றாதுவும் கான்வந்திமந்ததை
தேவாருக்கு அறிவியாமலிருக்க என்மனக் தாமதமையால்
தொல்லத்துணரிருக்கிறேன். தேவரீர் விண்ணவந்ததைகளென்
றும், விருதா கண்ட மொஷணமென்றும், வெறுத்துக்கொள்ள
மல் மொஷா பிறிதொன் பிறழலையப் பெறுத்து என் துறைகளைக்
கொள்கப் பிப்பித்தித்துக்கொள் வருகிறேன்.

தேவா! நானேச் செஷத்தாய்பெற்ற சிறுவன். என்பெயரோ
ஆதிநாராயணன். எனப்பெற்ற தந்தையோ
சீடன் தன் எனது சிறுவயதிற்குள்ளே காலத்தின் வயர்
வாலாயிதைத்தல். பட்டுக் கார்தாராகினார். என்பதாயார் என்
னைப்போவித்தவந்தகாலத்தில் ஸ்ரீராமசாமி.
நாயுடுகாரு அவர்களின் சீடராகிய கப்பையாட்டுயார் என்பவரி
டம் என்னை யொப்பிவித்து, இவனைக் கண்ணுடையனாகக் கரை
யேற்றவேண்டுமென்றிந்தான். அவர் தம்மாலாந் சகாயத்தை
யெனக்கு மழையொத்துச் செய்தாபோன்றி மறுபயன் வேண்டி
னரில்லை. அன்றியும்; தம்மாலாநது செய்தது பொதமல் பொன்
மூதாதை சொத்துக்குழியானென்னும் முறைவழுவாதது தங்
குநாராயாகிய ஜக்கர் ஸ்ரீராமசாமி நாயுடுகாரு அவர்களிடம்
என்னை யொப்பிவித்தார். இப்படி இவரிருவர்பாலும் இருவித
பாஷாப்யாஸம் சில தினங்கள் செய்து நீங்கத்தக்க காலவேற்று
மையால் அந்நிய தேசவாசியாயினேன். அன்று முதல் நான் பவர்
பால் இவ்வுலக சிந்தையுடையபற்றியும், சிந்தைச் சிந்தாவாகிய பகவா
னைப்பற்றியும் கவர்க்கிழைப்பற்றியும், நாகிழைப்பற்றியும், ஜானம்
வந்தவாலாழைப்பற்றியும், பரமபிரபாகரென்படிய காரணத்தைப்
பற்றியும், பனிதன் செய்யவேண்டிய செய்கைகளைப்பற்றியும், ஒன்
ரொந் மனிதனும் தன் ஜன்மநீதல் முடிவாகப்பெறும் பெற்றையுந்,
அறிய ஆவலுடையவனாகி நெருங்கிப்பார்த்தபொழுது எவர்க
ளும் இவைகளைத் தெளிவாகத்தெரிவிக்க முனமில்லாதவர்களா
கவே காணப்பட்டார்கள்.

அன்றிச்சிலர் இவ்வித ஆராய்ச்சிசெய்யாமக்குக் காலமில்லை,
இது அகால மாணசம்பவமுடைய கவியுந்
சிலர் சொன்ன மாகையால் பகவந் நாமோச்சாரண பக்தி
சாக்கு போக்குகள். மாத்நிரத்தால் எவருங் கரையேற்றவேண்டு
மேயல்லாமல் மற்றவைகளை மேற்கொள்ளு
தல் விருதாப்பிரயாசை யென்றார்கள். பலர் பக்திசெய்வதிலும்
பாத்துவமுடைய தெய்வத்தையறிந்தே செய்யவேண்டுமல்லாது
எல்லாத் தெய்வங்களையுந் தொழலாகாதென்றார்கள். சிலர் விண்
டுவிற்கே பாத்துவமுண்டு சிவனுக்கில்லவேயில்லை யென்றார்கள்;
சிலர் சிவனுக்கே பாத்துவமல்லாது விண்ணிற்கிலலை என்றதோடு
விண்ணோபிறந்திறக்கும் உயிர்களில் ஓர் உயர்ந்த ஜீவனொன்றார்.

கள்; சிலர் விண்ணிலும், பிரமாவும் உயர்ந்த தேவர்களேயானாலும் சிவனடியையுமுடியையு மறியாமற் போனாடியால் இவர்கள்ஞ்ஞானிகளே; இவர்களைக் கண்டித்ததுவேர் பிறமையக்கத்துட்படுபவான்றி, இரண்டறக் கலத்தலாகிய கைலாய கதியை யடைபவர்கள் ஆகார்களென்று சொல்லியும் பிரசங்கித்தும் வந்தார்கள். சிலர் “நான் செய்வது நல்லோர்கள் செய்யார்கள்” ஆகையால் வீரதங்கனே செய்யவேண்டிய கிரியைகளுள் முக்கியமென்றார்கள் சிலர் தீர்த்த யாத்திரையும், திவ்யதேச திவ்யசேஷத் தர சேவையும் செய்யாமல் மூலையிற் சிவ சிவ ஹரி ஹரி மென்று முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்த மாத் திரத்தில், பாபர் தொலைந்து பரகதியுண்டாகிவிடுமா என்றார்கள். சிலர் சூருஷ்ணிடம் மந்திர வுபதேசமும் சிவசிக்ஷை விசேஷதீக்ஷை நிருவாணதீக்ஷை சமாஸ்யமும் பெறாமல், நதியாடியும், அரிமாத் ஆலய தரிசனஞ் செய்தும் பயனில்லை மென்றார்கள்.

சிலர் பிராம்மண பூஜையே சூத்திராதிய ஜாதிகளுக்கு வே
பிராமண ஜாதியில் தம் விதித்திருக்கிறதினால் பிராம்மண ஆசீர்
பிறத்தல் மேன்மை வாதத்தைப் பெறுதலே இகபா சொக்கிய
என்பார். மடைவதற்கு ஏது வென்கிறார்கள். சிலர்
இது மெய்யானாலும், பிராம்மணனுக்
பிறவாமல் மோக்ஷமடைவது கூடாதென்றார்கள்; சிலர் சூத்திர
பாதிமோர் பசுவாகப்பிறந்து அதன் பின்னர் பிராம்மணனாகி
வேதாத்தியபனத்தில் அதிகாரம்பெற்று வீரபீசனாகி பிரமஞானம்
பெற்று முநியாகி மோக்ஷம் பெறவேண்டுமல்லது மற்றவர்கள்
மோக்ஷமடைய அசக்கியமென்றார்கள். அன்றியும்; பிராம்மண
னே வேதவிதிப்படி தெய்வத்தைத்தொழுதற்கும், தேவராதனை
புரிவதற்கும் உரியானல்லது சூத்திரராதியோர் சிவாதி டிம்பங்க
ளைத் தொடுத்தற்கும், பூசிப்பதற்கும் அருக ராகார்களென்றார்கள்.
சூத்திரராதியோர் ஹரியை யல்லது ஹானை மகிழ்விக்க வேண்டு
மானால் பிராம்மணன் மூலியமாக தமது சங்கல்பத்தைத் தெரி
வித்து பூஜை, திருவிழாவாதிய புரிவிக்கவேண்டுமல்லது தாமா
கச்செய்யின் அது நற்கருமமானாலும் அதைச் செய்தார்க்குத்தும்
கதியே பயக்குமென்றார்கள். அன்றியும் உதாரணமாக இராமாய
ணத்தில் பிராம்மணனுடைய ஆசாரமாகிய ஸ்நாக ஸந்தி ஜப தப.

நியானுதி தவத்தை ஓர்குத்திரன் செய்ததினால் ஓர் பிராம்மணனுடைய குமாரன் அகால மாணமடைந்ததை அவன் தந்தையால் ப்ரீவிராமனறிந்து அச்சுத்திரன் தலையைத்தமது பாணத்திற்கினரயாக்க இறந்தவிப்பிரன் மகன் பிழைத்தானெனச் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் சூத்திரராதியோர் ஸ்நான ஸந்தி ஜபத்யான பூஜையாதி புரியில் அவர்கள் நாகப் பிராப்தி யடைவதோடு நடட்டில் நல்ல மழையும்பெய்யாது உலகமழியுமென்றார்கள்; அன்றியும்சிலர் இப் பிராம்மண கர்மத்தை மற்றவர்கள் செய்யில் மீளா நாகப்பிராப்தி சித்திக்குமெயென அச்சப்படுகிறோமென்று அஞ்சினோர்; பரிசாகங்குங் காட்டினார்கள்; சிலர் துவீஜாளாகிய பிராம்மணன் கூத்திரியன், வைசியனாகிய இவர்களும் கற்றறிந்த பிராம்மண குருமூலமாக பூஜை ஸந்தி ஜப ஓமாதிகள் செய்யலாமென்றும், சூத்திரன் செய்யலாகாதென்றும் சொல்லினார்கள்; சிலர் சூத்திரரும் கல்யாண குருமாந்திராதிகள் செய்யவேண்டியிருந்தலால் அக்காலங்களில்பூணூலாதிய தரித்தலும், ஸ்நானஜபஓமாதிகள் செய்தலும், பிராம்மணன் மூலமாக சூத்திரர்ப்பெறவும் பெறுவிக்கவும் கடும், அதனால் சூத்திரரும் மோக்ஷமடையலாமென்றார்கள்; சிலர் தத்தமக்குரிய ஜாதியாசாரத் தவிராமல் நடத்தும், நடத்துவித்தும் வந்தால் அதனால் பாவங்குறைத்து புண்ணிய மதினிக்கப்பெற்று சுவர்க்காதிய போகப்பயனை யடைந்து மீளப் பிராம்மணனாகப் பிறந்து வேத முதலிய கலைகளுக் கதி காரியாகி பின்னர் துறவியாய் பிரமஞானம் பெற்று மோக்ஷமடையலாமென்றார்கள்

சிலர் படிப்பா ஞானம்? அதனாலமோக்ஷமுண்டாகும்? குருவானவர் தொட்டுக்காட்டாதவித்தை சூட்டுப்போட்டாலும் புஜத்திற் கட்டுப்போட்டாலும் வாராதாகையால், சிவவேடம் பூண்டு சிவனடியார் பூஜைசெய்து உபதேசம்பெற்று நிஷ்டை, கூடி மணம் நினைத்தாலல்லது மோக்ஷமுண்டாகா தென்றார்கள். சிலர்பரிபூரண முணர்ந்த குருவானவர் பிரமநிட்டையிலிருந்து கண்மீழித்துப் பார்த்தும்போது அருகிருந்து அஞ்சலி செய்யும் சீடனது அஞ்ஞானம் பற்றித் தமெய்க்குஞானம் சிறைய வேண்டியவெய்யாயிற்று; சீடன் செய்யும்வலிதப்பிரயத்தினத்தினாலும் குருமயிசிறையப்பெறுதல் தக்காலத்தும் முடியவே முடியாதென்பார்கள்; சிலர் கண்மீற மோக்ஷ நாக காரணமல்லாதும்மறயாதும், தவாது என்னார்கள்.

அன்றியும் சிலர் ஜீவனேது, ஈகரனேது கர்மமேது, விதியேது
 இவையெல்லாம் விரிந்துபெறக்கூடும் கற்பித்
 தற் - மோகம் அடையுதுக்கொண்ட பொய்க்கதைகளே; ஒருவன்
 மென்பாரிடுள்ளை. மதியினால் யோசிக்கில் தேகமே ஆன்மாவாம்
 இது கிடைத்தால் இந்த தேகத்தை அழிச்
 காமல் காயகற்பம் புசித்து சர்காமநிருப்பதே சாக்ஷாத் மோக்ஷ
 ம! குமென்றார்கள்; அன்றியும் உதாரணமாக "இறந்துபோனவர்க்
 கென்ன மெய்ஞ்ஞானங்காணவச்சு வச்சு இகத்துலொர் துணிப்பர்"
 எனவும் "எந்தனுக்கு உபதேசித்தவரும் மாண்டார் இவ்வாறே
 சீட்களு மாண்டாராண்டே" என்றும் திருவள்ளுவநாயனார்
 வெட்டி-யென்னும் நூலில் ஞானத்தை வெட்டிப் பேசி மோனத்
 தையும் தியானத்தையும் பழித்து சாகாமல் தேகத்தை கோடிசூரி
 யப் பிரகாசம்-க வைக்கவும் தொண்ணூற்றாறு சட்டைகளைக்
 கழிக்கவும் பசிதாகமில்லா திருக்கவும் கற்பஞ்செல்லியிருக்கிறார்.
 எனக்காட்டி, பெரியோர்கள் பசிதாகமின்றி அசையாது சமஸ்தி
 அறையில் அப்பியாசிப்பதனால் நமது கண்ணுக்கு மாணம
 டைந்ததுபோல காணப்பட்டாலும் அவர்களைச்சமஸ்தியில்வைத்து
 மூடினும் அவர்களையாதுபலவிடங்களிற்சென்று சித்தர்கொள்க
 ளென்கிறார்கள்; அன்றியும் உலகத்தாருக்குத் தமத்தேகத்தெரியா
 மல்மறைத்து வாழ்வதே மோக்ஷமல்லாதுவேறென்னவிருக்கிறது;
 இல்லை; சித்தர்களோ இன்றைக்கு மென்றைக்கும் இருப்பவர்கள்,
 மற்றவர்களோசாகிதவர்கள்செத்தபின்பு பிறக்கிறது ஒருக்காலங்
 கிடையாது, பலஜென்மமுண்டென்று அறிந்தவர் யார்? பொன்
 செய்தவனே புண்ணியவான் காயசித்தி செய்தவனே கடவுள்;
 மறான்களென்பவரும் பெரியோரென்பவரும் சித்தரேயல்லாது
 மற்றையோராகார்கள்; இப்படிப்பட்ட புண்ணியவான்களின் தரி
 சனம் பூர்வ புண்ணியத்தினால் கன்னியாராசி துலாராசியில்பிறந்த
 விட்ட குறையாளர்க்கே கிடைக்கும்ல்லாது மற்றையோர்க்குண்
 டாகாதென முன்பின் ஞானாக் 'மொழிந்து திரிகிறார்கள். இவர்க
 ளினின்றுஞ் சிலபேர் "சம்பாவினந்து சாய்ந்து விடக்கிறது உண்
 பரில்லாமல் வரப்பெற்றமெய்கிறது" "அமுரிஜலம் ஒருமை யா
 ராயப்பொகிறார்கள்" தன்னிடத்திலிருக்கிறதைவிட்டு மற்ற
 திருத்தியருவென்ன உண்டு எனவொழுகிறதென மெய்யான
 அந்தவையாப்பேசி மிக இரக்கியமென்று உபதேசித்துவருமாறு

திருவிதோடு, பருவப் பெண்களின் மாதாந்திய ஸ்ரீபொணிகங் கிடைக்கில் தருக கன்னமும், அதனால் பொன்னும் தக்ப்பிள்ளை கருவால் காயகற்பமும் மறைப்பு மையும் செய்யலாகுமென எவர்க் கும சொல்லி “நல்லுள்ளை யுண்டவனே காதலவான்” என்ற கதை உலகமறியாமற் போனதெயென்றுசொல்லி விசனாப்பட் டார்க்கள்; புகிறார்கள்.

இதன்றி இவ்வுலகம் இயற்கையாக, எல்லாம் சுபாவம், நோ பளத்த யில் குளம் பூசியதும் சுபாவம், பூசியாமலி நாஸ்தித்போக்கு. ருப்பதும் சுபாவம். ஆனால் கம்மம் விதா னம், அன்றி ஜீவனென்று ஒன்றில்லை கடவு ளுண்டோ இல்லையோ தெரியாது. எவர்மனத்திற்கும் கஷ்ட மில் லாமல் நீதியை நடக்கவேண்டும்: இதுவே பொளத்தல் உபதேச மென்று கஷ்டபாதிதனைப்பூண்டு, மனம் பொறாது நடந்து, அநி யாரிடம் சுவாமிகளாகியபலறிந்தோர் இதுவும் ஒரு சுபாவந் தானென்கிறார்கள். சிலர் உண்டதெ உறுதி, கண்டதெகாஷி எது உலகத்தில் நிறைபிறிற்ரு சாதகமோ அந்த வேஷத்தை கொண்டதெ காலம், விபசார மாதோ தெய்வம், இறந்துபோ வதெ முக்தி, அல்லாது வேறே நிறைபிறிற்ரு உபாயம் யாதருக் கிறது. எந்த சாமிபும், ஆசாமிபே எந்த குருவும் தந்திரமுருவே, நான் பாராத ஸ்வாமியா? நான் கேளாத கேள்வியா? உன் செய்பாத பூதையா? நான் கல்லாத மந்திரமுண்டா? எத்தனை யோ ஏரிகளிலும் குளங்களிலும் மயானங்களிலும், ஜபங்காரும் ஓமங்களும் செப்திருக்கிறேன். எல்லாம் வீண்பிரயாசையா, மோஷமெது? நாகமெது? எல்லாம் நம்முடைய சங்கடபந்தான். உலகத்தாராப்போல் காலங்கழிக்கவேண்டியதுதான் முடிவு என் கிறார்கள்.

எது செய்தால் என்ன எது பேசினால் என்ன? உலகம்பொய், வேதாதிகலைகள், தந்திரமாகையால் நாம்பிரி கொடாமல் தந்திரமாகப் பேசி காலங்கழிக்க கற்றோர்கூட வேண்டியது. நம திரகஸியத்தை ஒருவருக் கும்காட்டப்படாது. உள்ளது உள்ளபடி பே சலாகாது. காலமும் இடமும் பக்குவமும் தந்து தந்திரமாகப் பேசி எதிரிகளினுடைய

சூணத்திற்குத் தக்கபடி உபதேசித்து நோகாமல் நடந்துக்கொள்
வவேண்டியதே நல்லவர்கொள்கை என்கிறார்கள். சிலர் விசாரணை
பெய்ன்ன, சூருவென்ன, யோகமென்ன, ஞானமென்ன, மஹா
மஹா பெரியோரெனப் பேரெடுத்தவதெல்லாம் உண்பதும் உறங்
குவதும் முண்டைகளோடு மோகிப்பதும் பேசிப்பதும் ஆகத்
தானே இருக்கிறார்கள்; புரியாமலும் தூர்காமலும் பசியாம
லும் இருந்தார்களானால் அவர்கள் ஸ்வாமிகள் தான், அப்படியி
ருந்தாரொருவருமில்லை. ஆகையால் அவாவாறுக்குக தக்க
படி பேசி புத்திசாலித்தனமாக மொய்யனிடத்திற் பெய்யமாகவும்
சூதனிடத்திற் சூதாகவும், அப்படியே வஞ்சனை பொறுமை குபா
தம் முதலியனவுடையவர்களிடத்தில் அவ்வாறுகவே நடந்துகொ
ண்டு, காலங்கழிக்கவேண்டியதுதான், இல்லாவிடில் உலகநீர்தக
றாவென்றி வருமென்றார்கள். இவான்றிச சிலர் “உலகத்தோ
பொத்து வாழாதான் வாழ்க்கை பலகலை கற்றென்ன நற்குணங்
கள் பெற்றென்ன? பாழ்.” ஆகையால் வேதாந்தங் கற்று பிச்சை
மெடுப்பதும் கந்தைகட்டிக் காலங்கழிப்பதுமாக இருக்கலாகாது.
அப்படிக்கு இருந்தாற்றான ஞானம்? ஜனக சகரவந்தி அர
சாள விஸ்வியா? ராஜயோகி யல்லவா? இராஜயோகி எவ்வெவர்க
ளிடம் எப்படி எப்படியிருக்க வேண்டுமோ எவ்வெவர்களிடம் ஏ
தேதுபெசவேண்டுமோ அவையெல்லாமறிந்துதம்மபிப்பிராயம்பிறர்
குக்கொட்டாமலே அவர்க ளபிப்பிராயத்தை முன்னே தெரிந்து
கொண்டு, அவரவர்களுக்குத் தக்கபடிபேசி, தக்கமரியாதைகள் நடத்
தி தாமுமரியாதைபெற்று, கௌரவத்தோடு வாழ்வதே ஞானத்திற்
கும் ஞானசாஸ்திரங்களுக்கும் தாழ்வின்றிய கௌரவ மல்லாது,
உலகோபாகார மில்லாத ஏழைகளாய்க் காலங்கழிப்பது சிறிதும்
ஞானமல்ல வென்றார்கள்.

ஸுவாமீ! இவையெல்லாங்கெட்டு நடந்துவந்த என்மனம் நீலை
பெறாமல் மிகுசஞ்சல முடையதாய் மயக்க
சீடன் தன்குறையை மொழியா திருக்கின்றது. தங்களைக்கண்ட
விண்ணப்பித்தல் நான் முதல் சிறிது ஆனந்தமுடையதாகிக்
காணப்படினும் ஒவ்வொரு காலங்களில் பூர்
வம்கேட்ட, அல்லது பழகிய வழக்கங்களிலொன்றை நினைந்து,
நினைவும் நம்பிக்கைக் குறைவையடைகின்றது. பூர்வவாஸனையின்
பலம் சிறிதும் நிவர்த்திபடாவிடில்லை பென்று எனக்கே தேவன்மகி

றது, தேவரீ! தாங்கள் தயலாயுந் து என்மனம் சந்தேகநிலித
பாவனைகளி னிடையில் மீளியீழாத மடச்சமடாக நிர்விகற்ப
சாக்ஷாத்கார நிர் டையில் நீங்க உபதேசிக்கவேண்டியது. இதுவே
என் பிரார்த்தனை. தங்களை நான் பாவமற்றவராகவும், தயானுவா
கவும், முத்தராகவும், நிராசைமுதலியநீரால் நிறைந்த கருணக்
கடலாகவும், என்மனமற அறிந்து வருகின்றேன். நம்பியுந்நிக்
க்கின்றேன் தாங்களென் கோரிக்கையை சமீபற்ற தர்ப்பாமல் ஏகா
யஞ்செய்யீர்களென்பது எனக்குத்தெரிந்தே யிருக்கின்றது; ஆயி
னும் எல்லாப்பால் தக்குறைகளைச் சொல்லி யாசியது கர்வங்
கொள்ளுகிறவன், வெட்கப்படுகிறவன், பொராசையுள்ளவன், தீராத்
சப்ததகுமுடையவன், கிடைத்ததில் நிரூபிதயலா பாதவன், பொ
றாமையுள்ளவன், ஏன் அந்துன்பாவடிவாக வேயிருப்பானென்கிறநி
வாக்கிய பரிபாஷை நிமித்தம் எனதாபிப்போயத்தை யறிவித்தேன்.
தேவரீ! இப்பலகையாகவே மைத்திரி, கருணை, முனிதை, உபோதசை
என்னுங் குணங்களால் பிரகாசிக்கிறீர் என்பது பிரசித்தமாகவே
விளங்குகிறது. மன்னிக்க வேண்டுகிறேன். நான் தங்களைப் பரம்
பாஷிக்க கோர்த சந்தேகாஷந்தால் என்னை மறந்து அபியாயமா
யால் ஏதேதோ பிரதர்மி விட்டேன். ஸ்மிக்க வேண்டும். நமஸ்கா
ரம்! நமஸ்காரம்!! நமஸ்காரம்!!!.

சத்தருவின் அபயம்.

விவேகியாகிய மாணவகா! கடல்சூழ்ந்த நிலவுலகத்திலு ளார்
பிரத்தியக்ஷ பிரமாணத்தா லனுபவிக்கும்
மாணிடபிறப்பு யாதி எல்லாப் பொருள்களினும், எல்லாவுயிர்களி
னுஞ்சிறந்ததெனல். லும் மனிதனை உயர்ந்தவனாகி விளங்குகிற
னென்பது நிராசேபமல்லவா? இத்தயைய
மனித ஜன்மத்தை நாமனைந்தது மிருந்த பாக்கியமென்று
நினைக்கிறேன். ஏனெனில்:— மனிதப்பிறப்பின் மேன்மையைக்
கருதிப்பார்க்கு மிடத்து மிகவுமற்புதமாக விருக்கிறது. எப்படி
யெனில்:— மனிதரைக் காட்டிலும் வேறாகிய எவ்வகை யுயிர்
களும், பொருள்களும், சுதந்தரமற்றவைகளாகவும், முடங்க
ளாகவுங் காணப்படுகின்றன. இம்முடப்பொருள்கள் மேன்மை
யையுடைய எல்லாமனிதராலும் மிகவும் உபயோக முடையவை
களாகவும், உயர்ந்தவைகளாகவும், கொள்ளப்படினும் அவைகள்
தழீந்தவைகளேயாம். ஜடப்பொருள்களாகிய பொன், வெள்ளி

தாமிரமுதலிய நவலோகங்களையும், வைரம், கெம்பு, பச்சைமுத்
லிய நவரத்தினங்களையும், நெல், கோதுமை, யவை, கேழ்வரகு
முதலிய தானியங்களையும் மந்தர் யாவரும் உயர்ந்தவைகளாகக்
கருதினும், இவற்றை உயிர்கள் உபயோகிப்பதனால் உயிருள்ள
பொருள்களிலும் இவை தாழ்ந்தனவாகக் கொள்ளத் தடையின்
றும். இவ்வுயிர்களினுள்ளும் பசு, யானையாதிய பல்வகைச்
சாகபகூணப் பிராணிகளையும், மாமிச பகூணிகளாகிய சிங்கம்,
புலி, ஓநாய், நரி முதலிய குநா ஜந்துக்களையும், மனிதன் தன்
வயப்படுத்தி அவைகளைத் தனதிஷ்டத்துக்கு ஒத்து நடக்கச்
செய்துக்கொள்வதனால் மிக்க வலியுள்ள மிருகங்களும் மனிதர்,
பிறப்பினருக்குச் சுதந்தரத்தில் தாழ்ந்தனவாகவே யிருக்கின்
றன. இது சாமான்ய நியாயம். இன்னுஞ் சிறப்பாக யேசைக்
கில், உலகத்திலுள்ள எவ்வகைப் பொருள்களையும் மனிதன் தன்
வயமாக்கிக் கொள்ளும் ஆசையும், ஆற்றலு முடையவனாகவே கா
ணப்படுகிறான். சக்ரேசானென்கிற சார்வ பௌமனாகு மொரு
வன் தன்னையன்றி அந்நிய எல்லா உயிர்களையும் தன்னி
னும் சுதந்தரக்குறைவை யடைவித்திருக்கச்செய்து யுக்தியாலும்,
புத்தியாலும் தனது சுதந்திரத்திற்குக்கச்செய்துகொண்டு யாரினுஞ்
சுதந்தர மதிகமுடையவனாகி வாழக் காண்கிறோம். அன்றியும் சில
மந்திர தந்திர யுக்தி புத்தியுடையார் தேவரையுந் தமது வசப்ப
டுத்திக்கொண்டு தானதேவலின்படி செய்ய விதிப்பதாகக் கேள்வி
படுகிறோம். இவ்வகையாக மனிதப்பிறப்பே மேன்மை பெற்று
விளங்குதலினால் மனிதப் பிறப்புப்பேறு ஒருயிருக்கு வாய்க்கில்
அது அவ்வுயிருக்கு அரிதாஞ் செல்வமென்று நினைக்கத் தடை
யின்றன்றா? இயற்கையின் சுதந்திர மதிகமாகப் பெற்ற மனிதர்
பிறப்பினர்க்கே பாஷையும், நீதியும், ஒழுக்கமும், பாவபுண்ய
மும், இன்றைக்கு நாளைக்கெனத் தேடிவைக்கும் யுக்தியும், புத்தி
யும், எனதுனதென்னு மபிமானமும் மிகுதியாக வுண்டென்
பதிற் தடையென்ன? பாஷாஞானம் ஏனைய உயிர்களுக்கு கில்லை
யெனல் ஸ்பஷ்டம். அதுபோலவே நீதியும், நியாயமும், இன்
றைக்கு நாளைக்கெனத் தேடிவைத்துக்காக்குந் திறமையும், என
துனதென்னு மபிமானமும், வழக்கமும், முறைமை தவிராம
யும், பாவபுண்ணியமும் மற்ற உயிர்களுக்கிருக்கக் காண்பா
யில்லை. இதனால் மனித னெவ்வொருவனும் தனது முயற்சி

யால் உலக முழுவதையும் தனதாக்கிக்கொள்ள ஆசையும், ஊக் கமு முடையானென்றே வெளியாகின்றது. இப்படிக்கு இயற்கை யிலுள்ள தன் சுதந்தர சத்தியானது பிரதிபந்தங்களால் ஒருவ னிடத்து குறைவை யடைகின்றதே யன்றி சாதக சாதனப் பொ ருள்களின் சகாயம் வாய்க்குமேல், இவ்வுலகத்தைத் தனதாக்கிக் கொள்ள சிறிதுந் தாமாநென்பதே துணிபாம்.

எல்லா மனிதருக்கும் தனது சுதந்தரத்தை விருத்தி செய் துக்கொள்ளுவதற்கு வேண்டிய எவ்வகைச் சாத்தனப் பொருள்களுள்ளும் குறைவற மையாச் சாதனம் உலகமெல்லாம் தனதாக்கிக் கொள்வதற்கு கல்வியே இன்றியமையாச் சாதனங் கல்வியே யன்றி, வேறில்லை யென்பது எமது அபிமதம்; எமது முன்னோர்களின் துணிபு மிதுவே. “இயற்கையில், கல்லாத அல்லது கற்ற எல்லா மனிதர்களும் உள்ள பாஷாநூலந் தானே கல்வியென்பது? இது யாவர்பாறு முண்டாயிருக்க வித ந்து கல்வி கற்க பிரயாசை யெடுத்துக் கொள்வது விண் பிரயா சை யல்லவோ?” என நினைப்பை. அல்ல. அல்ல. அதிக சுலப மும், அரிய சகாயஞ் செய்யும் ஆபத்தனாமாகும். எங்ஙன மெனில்:—ஒருவன் தான் செய்யுங் காரியத்தில் பலர் சகாயஞ் செய்ய உடன்படுவதனால் அவனது காரிய மவனுக்குச் சில நாட்க ளுக்குள்ளாகவே இடையூறுகளின் வலுவைக்கடந்து தன்னை விரும்பியவனுக்குத் தவிராத இஷ்டபூர்த்தியைச் செய்கின்றது. சகாயமின்றிப் பிரதிபந்தங்கள் அதிகரிக்குமாகில் எடுத்த காரியம் முடிவு பெறுவது சந்தேகமே. சிலகால மின்றிப்பலகாலஞ் செய்யி னும் இடையூறுகள் தொகைந்தா லன்றி யெடுத்த காரியம் முடிவு பெறுது. உலகிலுள்ள மாணிடப் பிரதீபின னெவ்வொருவனுந் தானே எல்லா உலகிற்குஞ் சார்வ பௌமனாகி இருக்க இச்சிப்ப தோடு அழியாது வாழும் ஆசையுமுடைய இயற்கைய னாதலின், பிறர்பால் பொறுமை கொண்டு எவர்க்குந் தீங்கிழைக்கத் துவசங் கட்டித் திரியா நிற்பன். இவ்வித இடையூறுகள் யார்க்கும் நேர்த்திருக்கின்றனவென்பது உலகப் பிரசித்தம், இவ்வாறு பொறுமையால் பரஸ்பர விரோதம் மிகமிஞ்ந்து சகாயஞ் செய் யுமறிவுடைய புண்ணிய புருடர்களின் கூட்டுறவு குன்றிய விடத்து

எவருக்கும் அவரவர் மேற்கொண்ட பெருமுயற்சிகள் அவர்களுக்கு முடிவு பெறுவ தெங்கனம்? ஆகையால் அறிவுடையோரும் கைம்மாறு வேண்டாத பரோபகாரிகளும், பொறுமை யாதிய புன்குண மில்லாப் புனிதரும், உலகிற் சிலரே யன்றிப் பலரிலர். இதனால் இவரையே குருவாகவும், தெய்வமாகவும், தந்தைதாயாகவும் அறிவுடையார் மதித்து, அணுகி யடைக்கலம் புருந்து, தங்குறைகளை நீக்கிக்கொண்டு தழைத்தோங்குகின்றார்கள்.

இத்தகைய உலோகோபகாரிகளாகிய மகாத்துமாக்களே

எவர்களுந் தமது சகாயத்தை யெளிதிற்

சிறப்புக்கல்வி பெறத் தமது புத்தி துட்பத்தால் பாஷா ஞா

சற்பிதக் கனத்திற்கொத்து உபயோகப்பட அகரமா

குறி பழக்கம் திய குறி வடிவாகிய எழுத்துக்களைக் கற்

பித்து அவ்வெழுத்துக்களால் சொற்களும்

அச்சொற்களால் வேத சாஸ்திர மாதிகளையும் விதித்திருக்கின்றார்கள். ஒருவனுக்குத் தான் கொண்ட கருத்தைச் சாதித்துக் கொடுக்கத்தக்க சாதனம் சாத்தியமென்ப. இத்தகைய கற்பித சகாயக் கல்வியிற் பயிலாத ஒருவன், உலகோபகாரிகளின் சகாய சாதன சாத்திரக் கருத்துகளைக் கடைபிடித்து நடந்து, இடையூறுகளைக் கடந்து, சருவ ஜகத்திற்குஞ் சார்வ பௌமனாகி அழியாது வாழ நினைந்த ஆசைக்கருத்தை முற்றுவித்து குறைகளாகிய பொறுமை யாதி யாலுயும் இடையூறுகளை யெற்றித் தன்னிலையி னிற்பது எங்ஙனங் கூடும்? நிலையென்பதோ மனிதர்க் கியற்கையிற் கிடைத்த இணையிலாச் சுதந்தர மல்லது வேறல்ல. அதனால் தனக்கு நன்மையுண்டாக வேண்டுமெனத் தவிக்கும் ஒவ்வொருவனும் தப்பாது கல்வியிற் றலேப்பட வேண்டுமென்பதே திண்ணம். நல்லோர்களின் துணியும் இதுவே. பலவந்தஞ் செய்துங் கலவி கல்லாதார் கடைப்படு மிருத்தூரவ தன்றி மற்றென்னுலார்? இதனாலே யன்றோ “விலங்கொடு மக்க ளனைய ரிலங்குதூற், கற்றாரோ டேனை யவர்” எனவும், “எந்த வுலகத்து மியாங்கானேங் கல்வி போன் மம்ம ரறுக்கு மருந்து” எனவும் பெரியோர் வழங்கியிருக்கின்றனர்.

இவ்வாற்றிருக்க சிலர் இவ்வகையாகப் பரோபகாரிகளாகச் செய்யப்பெற்ற சகாயக்கருவிகளாகிய சரஸ் சிலர்க்கே கல்வி திரங்களைக் கற்றும், அவற்றிற் சொல்லிய புரிய தென்பாணாப் படி நடவடிமலும், தற்சுதந்தரம் பெருக்கும் பற்றி. முயற்சியில் தலையிடாமலும், பூர்வந்தம்பால் பிடிப்புற்றிருந்த பொறுமைக்குண மாதிய பழக்க வசத்தராய்ப்பேதஞ் செய்து ஜாதி குல மாதிகள் வகுத்துக் கொண்டு தமக்கே அச்சாத்திரஞ் சாதகமாமைச சொல்லி வஞ்சித்துக் காலவகழித்து வருவா ராயினர். இத்தகையார் பொலிக் கல்விபரும், பொறுமையுடையருமென்றே சொல்லத் தக்கவராய். இவரும் மூர்க்க மிருகீத்துட் படுவா ரல்லது முதன்மை மனிதராகார்கள். இத்தகைய அபகாரிகளுஞ் சில அசம்பாவித அபூத கற்பனையகார புராணதாரப் புண்ணுல்கள் புனைத்திருக்கின்றார்கள். இயற்கைத் துற்குண வியல்பு மிக்காருக்கு இதுவுமே சகாய காரியாகிய சாத்திரமே யாகும் போலும். இயற்கையில் உபகார சிந்தையுடைய உபகார புருஷரும், ஆழ்ந்து யோசிக்கும் ஆற்றலுடைய விவேகியரும், நீதிவழுவா நெறிமுறையாளராய் நிபுணரும், மேற்படியார் புராணங்களையும், அவர்செய்கைகளையும், சொல்லும் புத்தி மதிகளையும், தன்கடைசேர்க்காத தகமையாக்கிய நிற்பர். தன்குதந்தரம் தனக்களியாது தன்னை யடிமைகொள்ள தர்மம் போதிக்கும் தந்திரவாதிகள் சொல்லாத தக்கமிக்க தர்மவான்களின் வார்த்தைகளைக் கடைபிடிப்பேரர் கேட்க விரும்புவார்களோ? ஓர் காலத்தும் விரும்பார். உபகாரிகளையே உறவினர்களாகக் கொள்ளவேண்டுமே யல்லாது, அபகாரிகள்பா லபயம் புகுவது அழிவிற்கே யிடமாகும்.

புத்திமானே! இதுவரையில் கல்வியென்பது கருணையுடைய பெரியோர்கள் தஞ்சகாயம் விரும்புபாஷாஞானம் வோர்க்கு, அதையவர் பெறும்பொருட்டுச் செய்த உற்பனைக் கருவிகளென்று சொல்லி மனிதர்கட்கு உணர். இயற்கையில் மனிதன் எதையும் இயற்கையில் அறியவேண்டுமென்னும் ஆவல் வடிவமானவனை யெனற்கு ஐயமில்லை. பாஷையும் பாஷார்த்த முணரும் ஞானமும், பாஷைக் காதாரமான அகா

கரங்களைத் திசுத்தமும் மனிதனிடத்திற்குணையுண்டு. சில மிருகாதிகளும், சில பகழிகளும் தத்தங் கருதல்தத் தம்மினம் அவலது தன்னொத்த பிராணிகளுக் கறிவிப்பான்வேண்டி. சில சூழ்ப்புத்தொனிகள் செய்கின்றன. இவ்வளவேயன்றி வாக்கியத் தொடர்க்கு ஆதாரமாகிய எழுத்து வடிவத் தொனியை கிளப்புவனவல்ல. இதுபோலவே மிக்க புத்தியுடைய நக்கார் தம்பராலுள்ள பாஷாளுனத்தால் தத்தங் கருத்தைப் பிறர்க்குச் சொல்லால் அறிவிக்கின்றனர். தாய்தந்தையர் கற்பியாது பாஷையியற்கையிலுண்டாதலில்லை யென்போர் ஆழ்ந்து போசியாத நாமந்த புத்தியுடைய அவசரக்காரரே யாவர். அன்றியும் தமது செய்கைகளிலும், குணங்களிலும், இயற்கையற்றவிலும் அதிக மறதியுடையா ரென்பதில் தப்பில்லை. இன்னார் மிக்கத் தூயசைவப்பட்டு தம்மியற்கையை மறந்தார்போலும். மற் றும் பொறுமை யாதிய புது மக வஞ்சகரும், பொய்வாழ்விற்செ யுரியன தேடும் போகப்பிரியரும், ஈன்றியறியு நாயினங் கடைப்பிடி நடைபிழாது நீர்ப்பை விரும்புந் துட்டரும், பிறரை யேமாற்றும் பிரிய மெற்கொண்டவரும், தற்புகழ் வேண்டித் தடுமா லுளத்தரும், சுயநித்திற் கிடைக்கும் சுகம்பெறு வினையிலாளரும், அல்லசெய்து அழிந்துபோகு மகந்தையி லாழ்விவாருமாகிய இவர்கள் முன்னோர் நடையென்றும், முன்னோர் மொழியென்றும், முறைமையென்றும், தமதறிவின்மையைப் பிறர்க்குச்சொல்லி அதைவிடாது தாமும் நடந்து, பிறரையும் நடத்துவிக்கப் பிரயாசை யெடுத்தாக் கொள்கின்றனர். இது மூடித்துட்படுமல்லது முன்னோர் மொழிக்கும் ஓழுக்கத்திற்கும் பொருந்தாதாம். எங்ஙனமெனில்:—

சர்வஞ்ஞரும், சர்வஜீவ தயாபாருமாகிய பெரியோர் கருத்
பேதம் தில் பேத மோர்காலத்தும் விரும்பத்தக்க
பெரியோர்க்கும் தாகி யிராது. அவர்கள் இயற்கையில்
உடன்பாடல்ல. மனிதப் பிறப்பிற்றப்பட்ட வுயிர்களுக்குள்ள
தேத்தாதத்தை யூட்டுவிக்க மிக விரிவாகவும்,
விளக்கமாகவும் தூல்களால் விளக்கி யிருக்கின்றார்கள். அவர்க
ளுரைத்த தூல்களில் பேத மென்னுந் தடையாம் பிரதி பந்தத்
தை நீக்க சாதனமாகுந் சமத்துவத்தைப் பன்முறையும் வற்
புதுத்தி யிருக்கின்றார்கள். அன்றியும் தாங்களு மவ்வாதே நடந்

தாங்கள், நடத்தினார்கள், பின்னோர்களிலும் நடத்துவிக்க கற்பித்த கல்வியையு முண்டாக்கினார்களென்பதே மயக்கமற்ற தீர்மானமாகும். ஆதில் எவ்வித சத்தேக முனக்குச் சிறிதுந் தேவையில்லை. இதை யிரி உனக்கு நன்றாகப் புலப்பட நாட்டுவேன். இதத்தால் பொழுதும்பாழிய துற்குணங்களும், துவஸ்தையும், பிரதிபந்தங்களும் எவாக்கும மேன்மேலும் வளருமேயல்லாமல் யார்க்குஞ் சாதகமாகியசுகப்பிராப்தியையோர்போதும் உண்டாக்காது. இத்தகைய பிரதவாதிமைத் தனி பாதகனென்பவன் பாரிவில்லை. ஆறலும் செய்க்கின்ற யறிதற் பொருட்டு யாவார்க்கும் உயர்வு தாழ்வு என்னும்பேதம் சிறிது சித்தங்களற்றது. பிற்பிள்ளை பெண், ஆண் என்னும் பேதம் சித்திப்பதுபோல மற்ற ஜாதிபேதம் சித்தந்த வருமையினும் அருமையே. மேற்சொல்லிய வடிவபேதம், குணபேதம் யாவா மங்கேரிக்கத் தக்கனவேயாம். நன்மை புரியோன்பால் அதனைப் பெறுவோன் அவர்க்குத் தாழ்ந்து நடந்து தன்னன்றியறிதற்கு காட்டிலே யின்றியமையாத ஏற்றமாஞ் செல்வமாகும். செய்க்கின்றியை யறியாதவன் சிதைவானல்லது கதிபெறு வானல்லன். “எக்கன்றி கொன்றார்க்கு முய்வுண்டா முய்யில்லை செய்க்கன்றி கொன்ற மகற்கு.” என்பதே பொரியோர்துணிபு. மற்றையஜாதிபேதமோ பேதபாதக பாதகக் கற்பனையாகவும், முட்டை கைக்கொளு முட்டிக் கொள்கையாகவுங் காணப்படுமே யல்லாது இயற்கையி லுள்ளதாகக் கண்டிலை; காட்டினாளுங், காட்டுவாரும்வில்லை. தம்போன்ற போலிகள் பால் காட்டவாதன்றி உண்மையை யுணர் உடம்படுவோர்க்கு உணர்வு வுணர்த்துவா டொருவரும்வில்லை. இதனாலன்றோ “ஜாதி யிரண்டொழிய வேறில்லை” எனவும் “இட்டார் பெரியோ ரிடா தார் இழி குலத்தோர் பட்டாங்கி லுள்ள படி” எனவும் பறைத்தனைப் பாட்டி.

இத்தலென்பது தானமோ தருமமோ என்பாயாகில், தருமஞ் செய்வதே யோக்கியமல்லாது தானஞ்செய்தருமமே சிறந்தது வ தஹ்தொவ்வாது. தானமென்பது கட்டா தானமன்றெனல். யத்தாத் செய்யும் முட்டுப்பாடுடையதே யாம். கட்டாயத்தான் செய்யும் தானமோ பட்டாங்கி லுள்ளபடி யன்று. தானஞ் செய்வதோ மாணிடர்

பெருமைக்கே. இது பொதுவாக யாவர்க்கும் நன்மையைப் பய
வாது. தனிகர் பெருமைக்கே தக்கது இத்தானம். “குதிரைசேத்
ததல்லாமல் குழிதோண்ட பத்துபணம்” எனவும் “செத்தவர்
விட்டில் வாழ்ந்தவர் கெட்டார்” எனவுஞ் சொல்லும் பழமொழிக்
கிணங்க இத்தானம் ஏழைகளுக்கு இடையூறின்மே விடையூறும்.
இது மனிதரின் சுதந்தரத்தை மாற்றவல்லதோர் உபாயம். இதனா
லன்றோ இதனைத் தீராக் கருமமென்று பெரியோர்கள் செப்பியும்
உணர்ந்தியும் உள்ளார்கள். உலகில் இதனைப் பகைப்போர் எண்
னிலர். பலரும் வேண்டாததைப் பாடிப் பாடிப்பதில் பயனென்ன?
மூடர்தம் கொள்கையென இதனை ஓர் மூலையி லொதுக்குவோம்.
அறிவிலார் தான மிடுக. அழும்பு ரதையேற் ற நுந்துக. நமக்
கென்ன? இதனை மேற்கொள்ளுவார் ஒவ்வொரு மனிதனையும்
பந்தத்திலாழ்த்த பரிதபிக்கும் கள்ளக் கர்மிகள். இவர்கள் கல்வி
யில்லாப்பால் கரைந்து திரிக.

புத்தியுடைய கல்விமானாகிய நீ நம்மைக் கெட்ட கொள்விக்

ளுக்கு இயற்கையிலுள்ள அறிவின் விளக்

விசாரணை கத்தை உனக்கு அடைவிப்பான் வெண்டி

யில்லார் சிலவார்த்தைகளைச் சொல்லுகின்றோம். நீ

பழக்கம் சாவதான சித்தமுடையவனாய் ஆவலோடுங்

விபரீதம் கேட்பாயாக. தூயமானமென்பது சிறிது

மில்லாமல் துடைத்து இதனைக் கவனிப்பா

யாக. என்னை வெதந்தகனென்றும், வேதத்தை அனாதி யெனக்

கொள்ளாதவனென்றும் யோசித்துவிடாதே. நான் ஆய்பவன்.

சிலர் ஆராய்ச்சியென்பது சிறிதுமில்லாமல் பழக்கமே ஒழுக்கமே

ன்று நினைத்து அதிலுள்ள குணகுணங்களைக்கவனியாது, “முரு

ங்கக்கா யென்றான் அதனால் பத்தியம் முறிந்துபோய் விட்டது

இனி என் மருந்திவனுக்கு எப்படி பிடிக்கும் பத்தியமில்லாத

மருந்து சத்துருக்கைப் புணமாகும்” எனப் பிதற்றும் பைத்தியம்

பிடித்த வைத்தியனைப்போல வேதமுதலானவை கற்பனை என்று

சொன்னமாதிரித்தினால் “இவன் நாஸ்திகன், இனி என்ன இருக்

கிறது, வேதப்பிரமாணத்தையே இவன் விரும்பவில்லையே, சரி, சரி,

இனிஎதை அங்கீகரிக்கப்போகிறது, யுத்தி என்றாலோ ஒவ்வொரு

காலத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறுகப்பிறக்கும், அவை

யெல்லாம் மாணமாகுமா? அநுபவமென்றாலோ மாணாரியந்தம் கர்மஞ்செய்து மாண்டபின்னானா அநுபவிக்கப்படுவது? ஆகையால் வேதங்கற்பனை யென்கின்ற இப்படிப்பட்டவர் முகத்திலும் வீழிக்கக்கூடாது" என்று சொல்லி, தப்பித்து அப்பாற்போவர்! அப்படிப்பட்டவர்களும் சுற்றப்போன்றே காணப்படுவாராயினும் அவர்கள், சிற்றறிவுடையாரேயாவர். எவரெப்படி சொல்லினுமறிந்தோர் அறிவிலார்க்கு தம்மாலானவரையும் சமா தானஞ்சொல்ல முற்படுவார்களல்லது முானாகக் கொள்ளார். மூடத்தன்மையோடு முரட்டுப்படுவாதமும் உடையவராக காணப்படுவாரோல் விண்கல்டமென்று அவரை ஒருவாறாக விரயத்தோடும் போக்கிவிடுவர். கிணற்று நீரை வெள்ளம் நிறப்பும்ல்லாது குறைக்காது. அதனோடு விவகமும், பொறுமையும் ஆழ்ந்துயோசிக்கும் ஆற்றலுமுடைய குருவானவன் அவ்வகை குணங்களுடைய சீடனானது தெள்ளியாகிய விவகத்தோடு வெள்ளம்மொன்ற விடை. என்னும் விவகத்தையுஞ் சேர்த்ததிகாட்டுத்தி அவனது அறியாமையால் ஓர்ந்த துசாக் குறைவுநீர் ஆனந்த பூர்த்தி செய்வானேயல்லது, அவன் பொருளைக் கைக்கொண்டு செல்ல நீனை யான்.

இதுநிற்க; உலகத்தில் பாஷாஞானம் இயற்கையில் மனிதர் பாஷையிற் பாலில்லை, தாய்தந்தையர்களாற்றின பாஷாஞானம் உண்டாகின்றது என்பவர் உலக யன்றென்பதின் முழுமைக்குமொரே பாஷையாக விராமைக்குள்ளுள்ள காரணங் கண்டுபிடித்தார்களோ?

ஆதியில் தெவபாஷையாகிய வடமொழியோன்றே யுலகமெங்கும் பெசப்பட்டிருந்தது என்றும், இடையில் பலபாஷைகள் அப்பாஷையைத் திரிப்பதினால் உண்டாகியனவென்றும் சொல்லப்புகலாம். அது பொருந்துமாறில்லை. ஏனெனில்:—தமிழர் தமிழ் அநாதியென்றும், தெலுங்கர் தெலுங்கு அனாதியென்றும், அரபியர் அரபி அனாதியென்றும், கிரேக்கர் முதலாயினோர் தத்தம் பாஷைகளை யநாதியெனக் கூறுநிற்பர். எல்லாப்பாஷையிலும் தாய்பாஷையாகிய வடமொழி கலந்தே காணப்படுகிறதெனில் ஒரு பாஷையில் மற்றொரு பாஷையின் மொழிகள் இப்படியே கூடிக்காணப்படுகின்றனவென்றும் அவ்வப்பாஷையாரும் போராடு

கின்றனர். இதுநிற்க. எந்த பாஷையையே யாகிலும் உலகமுழுதும் ஆதியில் யாவருமறிந்திருந்தால் இதர பாஷையைச் செய்ய யார்க்கும் எவ்வித காரணமுஞ் சித்தித் திருக்க மாட்டாது. ஒரு பாஷையார் மற்ற பாஷையின் பிரபலத்தைப் பார்த்தபொழுது அதினின்றும் தத்தமக்குத் தேவையான வார்த்தைகளையும், அபிப்பிராயத்தையும் தமக்கும் பிறர்க்கும் உபயோகமாகும்படி அப்படியே தம் பாஷையோடு சேர்த்து வழங்கி வந்திருக்கலாம். இதனால் ஒரு பாஷையிலுள்ள பதங்கள் மற்றொரு பாஷையிற் சேர்ந்தனவாக யூகிக்க விடத்தருகின்றது. எப்படிக்கானாலும் எந்த பாஷையும் இயல்பாக மனிதன்பாலே பிறந்ததாக நினைக்க விடமுண்டல்லாது, வேறு எதமாக யோசிக்க விடயில்லை. அபூதக் கற்பனைகளாகச் சொல்லுமவையெல்லாம் ஆராய்ச்சியில் மெய்யாக நிற்க விடம் பெறலருமை. எல்லாப்பாஷையினுமுதன்மை பட்டதென்று ஆராய்ந் துணர்ந்தோரால் கொள்ளப்படுகின்ற தேவபாஷையாகிய சமஸ்கிருதமென்னும் வடமொழிக்கு அக்காலத்தில் அறிஞரையாக வழங்கி வந்த எழுத்துக்கள் தேவநாகரமென்றும், சிலர் மலையாள வெழுத்தைப் போன்றிருக்கும் எழுத்துக்களென்றும், ஸிவாத் திடுகின்றனர். சிலர் எழுதாக் கிளவியே தேவ பாஷையாகைபால் எழுத்து அதற்கில்லையென்கிறார்கள். அன்றி வேதத்திற்குச் சுருதியென்று (=கேட்கப்படுவதென்று) பெயர்வழங்கி வருதலால் அதற்கறிஞரையாகிய எழுத்திலையென்று தானே பொருள்படுகின்ற தல்லவா? அன்றியும் வேதம் அத்தியயன ரூபமாகவே யிருக்கிறதென்று சொல்லுகிறார்கள். வடமொழிக்குப் பாணினி முனிவராலே விபாகரண சூத்திரஞ் செய்யப்பட்ட தென்பதால் சில காலங்களுக்குப் பின்புதான் அப்பாஷையும் ஒழுங்குபட்டதென்று யோசிக்க விடமுண்டாகின்றது. அன்றியும் அகஸ்தியர் முதலிய முனிவர்களால் சொல்லப்படும் சித்தி நூல்களில் பாஷைக்குக் காரணமாகிய ஐம்பத்தோரெழுத்துகளும் மனித சரீரத்திலுள்ள ஆதார மாறிலுங் பிரிவுபட்டு நிற்கின்றனவெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் மனிதர்பாலே பாஷைஞானமும், அதற்காதார ஒலி வடிவ எழுத்துகளும் உள்ளன வென்பதே முன்னோர்களின் துணிபென வெளிபாகின்றது. மனித ருத்திய மற்ற பிராணிகளில் இனி முதலிய சிலவற்றிற்கு மிக்க பிரயோக

யால், 'யானை' கற்பிக்கப்பட்டாலும் அவைக ளப்பாஷையைப் பேசினும் பொருள்விளக்கஞ்ஞனம் பெற்றவைகளாகவும், பெறுவனவாகவும் காணப்படவில்லை. ஆதலால் மனிதனே பாஷாஞானத் திற்கு இயற்கையாக உரியானென்பது எவ்விதத்திலும் மறுக்கப் படாத விஷயமாகும். இப்படி இயற்கையில் பாஷாஞானம் பெற்ற மனிதரில் சிலர்க்குக் கல்வியில் முழுவதும் அதிகாரமும், சிலர்க்கு அரைப்பங்கிற்கும், சிலர்க்கு கால்பங்கிற்கும் அதிகார முண்டெ ண்டும், சிலர்க்கு அதிகார மில்லவே யில்லை யென்றும், சிலர்சொல் லுவாராகில் இவர் முன்சொல்லிய பிராணிகளை யொப்பாவரல் லாது வேறென்னாவார்? இன்னோரைப் பண்டிதர்களென எங்ங னம் நினைக்கலாம்? பண்டிதராகக் கொள்பவரை நாம் சிரிப்ப தல்லாது வேறென் செய்வோம்.

விவேகியே! உலகிலுள்ள மானிடப் பிறப்பினராகிய ஆண் பெண்ணும் யாவர்க்கும் இயற்கையில் சுதந் பாஷையைப்போல் தரமாக வுடைய பாஷையைப்போலக் கல் கல்வியும் வியும் சுதந்தரமாகவுடையதேயாகும். இப் சுதந்தரமே படியிருக்க கல்வியைச் சிவருக் குரியதென் றும் சிவருக்குரியதாகாதென்றும் சொல் லுவோரையும், அதைக்கேட்டு மெய்யென அங்கீகரிப்போரை யும் முடப் பழக்கத்தி லாழ்ந்த மூர்க்கர்களெனக் கொள்வதில் தப் பேது? பாஷையை மாத்திரம் யாவருக்கும் இன்றியமையாத தென வங்கீகரித்துக் கல்வியையும், கல்வியைக் கற்பிக்கும் வேதத் தையும் யாவருக்கும் இன்றியமையாததென அங்கீகரியாதவர்களை பெய்வுளவு மிகியின ரென்னலாம்? ஆண் பிள்ளைகளே கல்வியை யுடையவர்களா யிருக்கவேண்டும். அதிலும் உயர்ந்த ஜாதியாரு க்கே அஃதிருக்க வேண்டும். பெண்களுக்கும், தாழ்ந்த ஜாதி யாருக்கும் அஃதிருக்கப்படாதென முரட்டாசனது சகாய த்தில் கட்டுப்பாடுகளை யுண்டாக்கிக் கொண்டவர்கள். இதுமுன் இன்னார் காலத்தில் இவ்வித சாபத்தால், இன்னாரால் கேட்கத் தென்ன ஒரு குறிப்பேற்றக் கதையுந் திருஷ்டாந்தமாகக் காட்ட லர் பூராணஞ் செய்ய முயலாத காரணம் யாதோ தெரியவில்லை. கல்விதற்பது கடினமானதால் சோம்பேறிகள் செய்வாது விட் டெயிலே, பாஷையை விட எவரு மொப்பார்கள் எனமுதித்து பா

ஷைய மறுக்கப் பிரவேசியாது கைவிடுத்தனர் போனும். கூடு
மேல் இதினும் பிரவேசித்தே யிருப்பர். பாபமற்றவனே! இயற்
கையாக பாஷை யாவருக்கும் உரியதுபோல கல்வியு முரியதென்
பதே நிராசேஷம். இஃதுன் கருத்திற்கே புலப்படுகின்ற தங்
லவா?

சீடனே இதைச் சற்றுக்வனி. உலகிலுள்ள ஒவ்வொருவ
னும் இயற்கையி லடைய விரும்புவது
சித்திரந்திகளிள் யாது? சுகத்தையா? துக்கத்தையா? சுகத்
சிப்பு. தையே யல்லவா? அச்சுகம் யாது? நோ
யற்ற வாழ்வும், குறைவற்ற செல்வமும்
மரணமற்ற தீர்க்காயுளு மல்லவோ? அவற்றிற்குத் தேவையான
வகைளையெ சித்து முத்தி யெனக் கூறுவர். நோயற்ற வாழ்
விற்குரியதாக னுணையா யிருப்பவைகள் சித்திகளாம். மாண
மற்ற தீர்க்காயுளுக்குரியதாக னுணையா யிருப்பது முத்தியாம்
சித்திக்குரியன மணி மந்திர ஒளஷத வடிவங்களாயுள்ளன. பசி
தாக சிதோஷ்ணதிகளும் நோய்களையாம். இங்ளோய்கட்கு
அன்ன பான வஸ்திராதிகள் ஒளஷதங்களாம். நோய்களில் பசி
தாகம் திராப் பெருநோய்களாம். காமாதிகள் அதனிலும் வேக
முடையன வாயினும், சிறுநோய்களாம். பெரு வியாதியென்
னும் குஷ்டமாதிய பிணிகள் அதனிலும் தாழ்த்த சிறுநோய்களெ
னச் சொல்லவேண்டியன வாயிருக்கின்றன. இப்படிக்கிருந்தும்
குஷ்டமாதிகட்குப் பரிகரிக்கத்தக்க பொருளும். பொருளுணர்ச்சி
யும் அதைத் தெரிவிப்பாரு மின்மையால் அச்சிறுவியாதிகள் பெ
ருவியாதிகளென வழங்கப்படுகின்றன. திரா வியாதிகளாகிய
பசிதாதிகட்குரிய பொருள்களை யாவரும் விளைபொருள்களாக்கி
கடைகளில் தானிய வஸ்திராதிகளாக விற்கையாலும் இதை
யுடையவர் ஏழைகட்குத் தர்மத்திற்குத் கொடுத்து இங்ளோய்
களை யாவரும் பரிசாரஞ் செய்வதனால் பசி தானதிகளை நோய்க
ளாக மதிப்பதில்லை. இவ்வி யெனினும் இங்ளோய்க்களுக்கூரிய குறை
எவர் கொஞ்சினிலும் நீங்கினதாகக் காணப்படுவதில்லை. தாகத்
திற்கு மப்படியே வசிக்குளம், வாயி, வாய்க்கால், தண்ணீர்ப்புங்க
தல் முதலியன தருமத்திற்கு அமைத்துவைத்தலால் தாஷ்டியைத்
யும் ஷுஷ்கிஷுரர்களில்லை. மகப்பிடையாகிய காமாதிகட்கும்

சீர பிடையாகிய சரம், குன்மம், சூலை, பெருவியாதிகட்டும் பரி
காரப் பொருள்கள் வெகு பிரயாசையாடு கற்றுணர்ந்தோர்பால்
பெறக்கூடியனவாயிருப்பதால் இவைகள் கடின வியாதிகளாகக்
காணப்படுகின்றன. இதற்குஞ் சிலர் கன்னிகாதானம் தர்ம
வைத்தியங்களால் உதவிபுரிந்து வருகிறார்கள். வியாதிகளாகிய
பெருநோயாதிகளுக்குத் தக்க ஓஷதிகளை எவரும் விளைபொருள்
களாகப் பயிரிடுவதில்லை. வளங்களில் கடவுளால் வளர்க்கப்ப
ட்டு வளர்கின்றன. இவற்றையுபயோகிக்கும் விதத்தை உப
காரிகளாகிய அகஸ்தியபிராதிய சித்தர்களும் பிரமன் மரீசி முத
லிய தவசிரோட்ட முனிகளும் யாவருக்கும் விளங்க வேத உபவே
தமாக உபதேசித்து வந்ததாக நூற்களால் விளங்குகின்றது. அப்
படியவரால் உபதேசிக்கப்பட்டு கேட்டவைகளே பிரபலசுருதிக
ளென வழக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவைகளில் ஒரு தேகத்
திற்கு பிறதேகங்களாலுண்டாகும் பிடைகளை யவ்வவற்றிற்குப்
பகையாயுள்ள ஜந்துவின் தேக ஸ்மரணையாலும் ஜந்துவினிடத்தி
லுள்ள பொருள்களாலும் தீர்க்க உரைப்பவையே மந்திர தந்திர
மென உரை இடந்தருகின்றது. உதாரணம்:—பாம்பு விடத்தி
ற்கு கருடன் ஸ்மரணையும் தேன் விடத்திற்கு மயிற் பீளி புகையூட்
டலுமாம். மணியென்பது பாதரச பந்தனத்தாற் செய்யும் மணி
யேயாம். இதன் பெருமையை வாயால் உரைக்க முடியாது
இதைச் செய்யும் உபாயமும் அதற்குரிய பிரயாசையும் நூலா
லுணர்ந்துகொள்ள முடியுமே யல்லாது இதை இங்கு விரிச்சு
இடத்தேடல் விருதா பிரயாசையாம். மாணவகா! இதனால்
ஜன்மம் சுகமல்லவென்பது ஆழந்து யோசிப்பவர்க்கு விளக்கா
மற் போகுமா? ஆகையாலல்லவோ பிறவியைப் பவரோகமென
வும் கடவுளைப் பவரோக வைத்தியனெனவும் வேதத்தை மணிமந்
திர ஓஷதங்களாகவும் பெரியோர் மதிக்கின்றனர். இவ்வித
வேதத்திற்குச் சிலரே அதிகாரிகளெனவும் பலர் அதிகாரிகளாகா
ரெனவும் விதிப்பவர் வஞ்சகர், துஷ்டர் மூடர் என்னும் வருப்பில்
சோதாராதல் எண்ணம்? வேதாகம புராணேதி ஸ்மாச மறுதல்
மாநியநூல்கள் அதுபவ விருத்தமாக வுரைக்குமாகில் அந்த நம்பு
வதிலும் வேறு கட்டுக்கதைகளைப் படிப்பது கஷமாருமென புத்தி
மான் நினைப்பானல்லவோ? ஏனெனில்:—கட்டுக்கதைகளாகிய கா
லிய நாடக அலங்காரங்களால் மனங்கூர் காமஞ்சூரோதலோப

அதுவ சந்தோஷம் அல்லது துக்கமாகிலும் ஜனிக்கின்றது. அவ்
வளவிற்கு முதவாமல் பார்க்கத்தக்க கண்களும் கேட்கத்தக்க
காதலரும் மோக்கத்தக்க முகமும், உருக்கத்தக்க நாக்கும்
சீதோஷ்ணநி ஊறறியும்புடம்பும் நினைக்கத்தக்கமனமும் விசாரிக்
கத் தக்க புத்தியும் அறிகுறியுணர்ந்தும் ஆனனமும் இழந்தபின்பு
பிதிரிலோகத்திலும் சுவர்க்கத்திலும் கைலாயத்திலும் வைகுண்
டத்திலும் சுகமடைவதாகவும், நரக கீழலகத்தில் துக்கப்படுவதா
கவும் சொல்லும் முர்க்க வித்வான்கள் சொல்லால் அவர்கள்,
விதிக்கும் ஜாதி மத ஆசார உபவாச குலதர்ம கஷ்டத்தையும்
தான எக்கிய யாக பூஜோற்சவ கர்மாந்திர கருமங்களா ஊண்டா
கும் பொருள் கஷ்டத்தையு மடைவது பயனற்ற காரியமாக
நினைக்க இடமுண்டாகின்றது. “தன்னெஞ் சறிவது பொய்ய
ற்க பொய்த்தபின் தன்னெஞ்சே தண்ணீர் கமும்” என்பது உண்
மையாகையால் வஞ்சக வார்த்தையால் கடவுள் தரிசனம் பெற்
றோம், கைலாயாதி கதிகள் பெறுவோம் என தன்னெஞ்சறியாத
தைச்சொல்லி பொய் பொழுக்கத்தில் காணக்கழிப்பிப்பவன் மனம்
அவர்களைப் பிற்காலத்தில் அலக்கழிக்காது விடுமென்பதற்கு இட
மில்லையன்று? மனமாறப் பொய்பேசும் வஞ்சகக் குருக்கள்மா
நாஸ்திகரே யல்லது ஆஸ்திக ரோர்பொழுதும் ஆகார்கள்.
“நெஞ்சார்ப்பொய்தண்ணீர் சொல்லவேண்டாம், * நினையிலாக்
காரியத்தை நினைத்தவேண்டாம்” என்றதை விவர்கள் கற்றுங்
கேட்டும் மறந்தார்கள் போலும். புத்திமானே! பிறவித்துன்பம் எல்
லாருக்கும் நேர்ந்திருக்கிறபடியால் அதை யொழிக்க விதிக்கும்
வேத சாஸ்திராதிகள் ஒவ்வொருவரும் கற்றுணர்ந்து, அடங்கிப்
பேரின்பப் பேற்றினை யடையவேண்டும். இதுஒவ்வொருவர் கட
மையுமாமென்பதை மறுக்க முடியாது. பசிக்கன்னம் ஒருவருப்பா
ரே புசிக்கலாம், மற்றொருவ ருப்பார் புசிக்கலாகாது; தாகததிற்கு
ஒரு சாராரே அருந்தலாம் மற்றொரு சாரார் அருந்தலாகாது
எனச் சொல்லின் சொல்பவரின் விவேக மிருந்த வாற்றை யொசி
க்கின் சிரிக்கத்தக்க தாகமல்லவா? அன்னம் பானம் வீஸ்திர பூஷ
ணம் தொழில் தேட்டம் மாவாக்கும் வேண்டியது போலவே
கல்வி, ஞானம், ஸ்ரானம், சிலம், திட்டம், நீதி, பொதுமை, கற்பு
முதலியன மாவாக்கும் வேண்டியனவே யாகும். மாவரும் செய்யு

கொள்ளலாமே. ஒருவர் தடைசெய்ததனால் என்ன? “ஜாதிக் கேற்
றபுத்தி சாப்பாட்டிற் கேற்ற லத்தி என்பதுபோல” பூர்வ புண்ய
பயனால் புத்தியின்ம் யாவர்க்கும் நேர்த்திருக்க அந்நியரைநிந்திப்
பது அநீதி யென்பர் சிவர். அங்கனமாயின் வேதத்திற்கருகொன்ற
ஜாதியிற் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் வேதமாதிரி கலைகளோதித்தெ
னிய நினைவெழுத காரணம் யாதோ? அறியேம். அறியாக் காரண
மும் நீசகுணமுடைமையும் நீணிலத்தில் அவரிடத்து காணப்பட
லுக்குக் காரணம் என்ன? ஒன்றையுங் காணோம். அவரவர் சோம
பலே காரணமாம். மாடு, ஆடு, குதிரை முதலிய மிருகஜாதிகளும்,
பட்சி ஜாதிகளும் தத்தமக்கு டவுளால் விதிக்கப்பட்ட ஆகார
விவகாரங்களிலுஞ் சப்திக்குந் தொழில்களிலும் ஒன்றாகநீருப்பது
போல மானிடப் பிறப்பினர்களுள்ளும் ஆகார விவகார புஷா ஞா
னம் முதலியன ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றன.

உலகி வெவ்வா மனிதர்களுக்கும் உணவும், ஸ்நானமும்,
உடையு, பூச்சம், பூணம், வீடுப்பந்தாத் தக்கவைகளென்று
சொல்லவேண்டிய தில்லை யன்று? அதுபோல அழியாத ஆனந்த
மோகஷ முண்டாயின் அதைப் பெறவும், ஒழியாத துன்பமாகிய
காமுண்டாயின் அதைத்தான் தவிர்க்கவும் சொல்லும்வேதத்தை
எவ்வாருவ கற்கவேண்டியது தானே. இப்படி யிருக்க, வேதத்
தையாவரும் பயில லாகாதென விதிப்பவர் எவ்வளவு புத்திமாண்
கள்? விதிப்பவர் தங்களை மாத்திரம் தேவதாப் பிறப்பென்று
எண்ணிக்கொண்டார்கள். அதற்குத் தக்க சில பொய்ப் புரா
ணக் கதைகளை நாளடைவில் கற்பித்துக் கொண்டு * பதினான்கு
வித்தைகளைப் பிரமாணமெனக் கொள்ளுகிறார்கள். பிரத்தி
யக்ஷ அதுபவப் பிரமாணத்திற்கும், அனுமானாதி யுத்திப் பிரமா
ணங்களுக்கும் விருத்தமான அசம்பவப் போலிஞானக் கற்பனா
கதைகளை வித்தைகளாகமதிப்போர் மதியுணர்ந்தானு, வென்ப
திற் சந்தேகம்.

எவ்வா னால்களும் அப்படியே கற்பித்தவைகள் தானேயென்
றெண்ணுகே. மெய்யுந் பொய்யும் ஷாஸ்திர
கல்யாணவர்த்தம் திவ் எது அதுபவத்திற்கும் யுத்திக்கும் பொ
ருத்தியுடையாதிகே. ருத்துகின்றதோ அது மெய்யாகியனான
தூணாம் எது யுத்திக்கும் அதுபவத்திற்கும்

* வேதம் காசுரு, அக்ஷம் ஆத, புரணம் தகத, க்விநுதி, தகத
பிபாப எவ்ந்திரம் தகத. மீமாஞ்சுதகத, ஆத, பதிவர்க்கு.

பொருந்தாது முரண்படுகின்றதோ அது போலிக் கற்பனைப் பொய்நூலாம், பொய்நூல்கள் விபரீத வுணர்ச்சியை யுண்பெண்ணுவனவாம். இஃதிருக்கட்டும். இதுவரை மற்றெல்லாப் பொருள்களும் மனிதருக்குத் தேவையானதுபோல கல்வியும் இன்றியமையாததே யென நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆகையால் ஒருவன் மற்றப் பொருள்களைப் போலக் கல்வியைத் தேடிக்கொள்வதும் அதற் கிடையூறு பேசுமெவரையும் முர்க்கொன்று ஒதுக்கி அவர் சொல்லும் யுக்திகளையும், பிரமாண வசனங்களையும் அவ் கடியஞ்செய்து நடப்பதும், கிவேக மாகும். அப்படிக்கு நடவாமையே அகிவேகமும் முட நம்பிக்கையும் முரட்டுக்கொள்கையுமாகும்.

சீடனது குறைக்கு சத்திருவின் விடை.

சாந்த சீலனே! இனி யுன் அபிப்பிராயப்படி நான் மனமாத அறிந்தவைகளை உனக்கு நினைப்பூட்டிகிறேன். நீ எல்லாமுணர்ந்திருந்தும், உணரவும் உணர்த்தவும் வல்லவனாக விருத்தும், நான் கேவலம் அறிவினி ஜடன், முடன், கிஞ்சிக்கூன், தாங்கனெனைக் கிருதாத்த னாக்கி என்னைத் துக்க சுகரத்தினின்றும் கரையேற்ற வேண்டுமென என்னைப் பிரார்த்தித்துக்கொண்டது, மயக்கமான வழக்கத்தால் வந்த பிரார்த்த வசனமாம். ஆகிலும் இது ஒருவன் பலகாலமும் ஆராய்ந்தறிந்தபின் அகன்றுபோகுந் தன்மையதன்றி இத்தூவழக்க மாய மோகம், வேறு விதத்தா லொழியத் தக்கதல்ல. உலகத்தி லாராயத்தக்க விஷயங்கள் அநேகமாக வுண்டெனப் பலர் பலவிதமாகச் சொல்வார்க ளானாலும் ஒருவன் தன்னையும் தனக்காதாரத் தலைவனையும் தன்பாற் கிடையதுள பொருள்களையும் விசாரிப்பானாயின் போதுமான தென்பது என்னப்பிதாயம். சுகப்பட வேண்டியவன் தானே யாகையால் முதல் தன்னை விசாரிப்பதே போதுமானது. எவனும் தன்னை விட்டுவிட்டுத் தனக்கென்னியப் பொருள்களையே கக முண்டாகின்றது என்று மயங்கி நிற்கையால் காணப்படும். உலகத்தையும் காலத்தையும், தேசத்தையும் வஸ்துக்களையும் விசாரித்த லொழிய மயக்கமொழிவது ஸாஸனாவேசனாப்படு மென்பதிற்தடையல்ல. ஆகையால் நாம் உலகத்தையும், உலகத்

தினுள்ள முக்கியப் பொருள்களையும் முக்கிய மதத்தினர் சொன்
கைகளையும் விசாரிப்போம். உலகத்தில் எந்த நூல் செய்தோரும்
செய்பவருமாகிய எல்லோரும் தந்தூலை யின்றோரே படிப்பா
ரென்றும், இவரேபடிக்க வேண்டுமென்றும் நினையாது, யாவரும்
பாசத்துணர்ந்து தம்போ வாகவேண்டு மென்றே நினைந்தோரும்
நினைப்பவர்களுமாக விருக்கிறார்கள். இதனால் எவர்மத மாயினும்
நமக்கென்ன? உண்மை யெம்மதத்தி லுண்டாயினும் அதை நாம்
கைப்பற்ற வேண்டியதே யாம். ஞாயத்திற் கொத்த வார்த்தை
யை யேவாதவன் முடனன்றி வேறாது. ஞாயமில்லாத வார்த்
தை யாயினும் பழக்கமே பெரிதாகையாலும் இவ்வார்த்தை
வழக்கத்தை யனுசரித்திருப்பதாலும் இதை யே யேற்கவேண்டு
மென்பவன் தந்திரவாதியும், வஞ்சகனுமாவனல்லது வேறல்லன்.
நியாயத்திற்குக் கட்டுப்படாத அவனையன்றி பெரும்பாலி உல
கத்தி லெவனு மிலன். ஒன்றுமறியாதார் பாலிகளாயினும் தே
ருபவராக விருக்கையால் அவர்களைப் பாலிகளாகக் கொள்
ளப்படாது. அறிந்திருந்தும் பிறரைவஞ்சிப்பவ னெவனோ
அவனே மிகுந்த பாதகனுங் காதகனுமாவான். இத்தகைய
புண்டிதரை யவமதித்து நடப்பதே மேன்மை யடையத்தக்க
கீழ்ப்பம்மார்க்கம். எவனுந்தான் சாகவும்; தன்னு மிழக்க
லுங் கருதா னாகையால் நாமும் நமது நன்மையின் பொ
ருட்டு தந்திரவாதிகளின் வார்த்தையைத் தவிர்க்கவே வேண்டும்.
உடை, உத்தியோகம், உயர்வாம்பட்டம் இவைகளைப் பெறுவதின
வேயே தனக்கியற்கையிற் கிடைத்த மனித கதந்தரத்தைப்
போக்கிக்கொள்ள முயலலாமா? இகலாழ்வு எவர்க்கு நியாயாக
நின்றது? கண்டதிதுவே யன்றி கைவாய வைகுண்ட மோகூ
லோகம் சொன்மாத்நிரந்தானே யெனின், இவர்கள் போதிக்
கும் போதனை நமக்கெற்றிற்கு? வேத சிரசாகியும், சாரமாகியு
முள்ள உபநிஷத்துக்கள் நூற்றெட்டினுள் பிராம்மண ராஜிய ஜா
திபேதத்தைப் பற்றி சர்ச்சை செய்து அவை பொய்யென நீக்கும்
வஜ்ஜிர சூசி முதலிய உபநிஷத்துக்களு முண்டு. இவை யாவு
முலகோறியில் தம்முாட்டுப் பிடிவாதம். நிறி நில்லாதென வெண்
ணி வேடத்தாற் பசுட்டிம் பிடைப் பெரியோரை முற்றமொழிக்
கப் பாடும் படவேண்டும். நூதுவே உலகேசபகர மாமன்றி முடந்
திலாழ்த்த முயல்பவருடன்கூடுதல் உலகதுபகாரமாகும். உணவு

இவையாவும் முலகோரத்தில் தம்முரட்டுப் பிடிவாதம் நிலையில்லாதெனப் பயந்து அடியோடு வேதோபநிஷத்துக்களைப் படிக்கவுங் கேட்கவும் கூடாதென்று மறைக்கப் பாடுபட்டார்கள். இன்னும் பாடுபடுகிறார்கள். வேத வேதாந்தமென்றால் விரோதமென்றே பலர் நினைக்க அநேக விபரீதக் கொள்கைகளை விரித்து; அவ்வேடிக்கைகளில் ஜனங்களைப் பழக்கி, தங்கள் சுக ஜீவனத்தை விருத்தி செய்துக்கொண்டு ஒருமைப்பாட்டை முற்றுக் கெடுத்தார்கள். கெடுக்கிறார்கள். இதன்றி ஆசை மேலிட்ட மனிதருக்குப் பொய்த்தேவர்களையும், பொய்ம் மந்திரங்களையும், பொய்யாகங்களையும், பொய்யுபதேசங்களையும் பொய்ப்பூஜைகளையும் கற்பித்து அவைகளை யுலகெங்கு நிரப்பி ஜாலஞ் செய்து தங் காலங்கழித்து வந்தார்கள். வருகிறார்கள். அன்றியும், துவேஷம் விளைவிக்கத்தக்க வீணை, குறிகளையும், வீணை வேடிங்களையும், வீணை யோகங்களையும், யாகங்களையும், முடர் மோகங்கொள்ள வேடிக்கையாகக் காட்டிப் பயமுட்டி பொருள் பறித்து முட்டுப்பாடன்றி மூவேளையும் புசித்துத் தூங்கி உலகிற் பலரேங்கித் திரிவதற்கு இரங்காது பரோபகாரசிக் தையற்றுச் சோம்பேறிச் சாமிகளாகிப் பூமி பெய்குந் திரிய ஆரம்பித்தார்கள். எவர்க்கு மின்றிமைபாத கல்வியும் நாகரீகமும், நீதியும், கைத்தொழில்களும், உபகாரசிக் தையும், கற்பியாது, அவைகளைக் கற்பிக்க முயலும் புண்ணியரைக் கொலைசெய்யத்தக்க முடப் பழக்கங்களையும், முரட்டுப் பிடிவாதங்களையும், அதிகப் பொருள் செலவுசெய்து நிலைக்கச் செய்கிறார்கள். அன்றியும், கவிபாணத்திலும், கருமாதியிலும், திரங்கனிலும், கடலோரங்களிலும், கோவில்களிலும், பாவநாசாதி குளங்களிலும், கங்கையாதிய ஆற்றிலும், புதுவீட்டிலும், பிள்ளைப்பேற்றிலும், பெண்கள் குதுவிலும், கிருதுவிலும், நேசத்திலும், வித்யாப்பியாசத்திலும், வேடிக்கையிலும், தாசி கேளிக்கையிலும், சங்கீதத்திலும், பொய்த் தேவர் நிர்மாண போதிப்பிலும், ஜாதி யாசார சாதிப்பிலும், ஞாயிறுதி நாட்களிலும், சூரிய கிரஹணிதி கோட்களிலும், சாந்தி ராயணிதி விரதத்திலும், பஞ்சாங்க சாதத்திலும், தர்மம் சந்திரத்திலும், ஜாதக பந்திரத்திலும் தமக்கே வரும்படி யேற்படுத்திக்கொண்டது போதாமல், தானத்திலும் விபரீத ஞானத்திலும், பாஷையிலும், பிராயச்சித்த சிஷையிலும் பேதக்கடியிலும், தருமத்திலும், எவ்வகைக் கருமத்திலும் தமக்கே வரும்படி தேடிக்கொண்டு மனிதரை மனிதன் முடத்தனதனால் பலகைக் ஜாதி மத ஆசார

பேதத்தை நிலைநிறுத்தி விட்டார்கள். முடப் பசுக்கொளையை விட்ட முழுவிரக்க சான்றோரெனத் தம்மைக் காட்டிக்கொண்டு, முதன்மை மனிதரை வஞ்சனையாற் கொலைபுரிந்து வந்தார்கள். இன்று மக்கொள்கையைக் கைவிட நினைக்கிறார்களில்லை. சாபத்தால் ஜாதிகளைச் சிறிதாக்கிவிடும் மந்திரச் சமர்த்தர்க ளாகிய இவர்கள், ஆசீர்வாதத்தாலும், அடிமைகளாகியே யிருக்கப் பாடுபடுகிறார்களே யொழிய அந்த ஜாதிகளை யுயர்த்தி தம்மோடு சேர்த்துக்கொள்ளா. ஏன் பாடுபடுகிறார்களில்லையோ தெரியவில்லை. இவர்கள் கற்ற மந்திரக்களுக்கு கெடுக்குஞ் சக்தியே யன்றிக் கேட்டினின் மெடுக்குஞ் சக்தியில்லை போலும்.

இயற்கையறுபவத்திற்குச் சிறிதும் பொருந்தாத ஜாதவேற் றுமையைக் கற்பித்து, அதனை நிலைநிறுத்த நேயமொன்றே. ஜாதக்குத் தக்க ஆலயச் சாமிகளையும் அநே போலித் நேயவ பூஜ கஞ் செய்து விட்டார்கள். இத்தெய்வங்க போர்க்கிட மெனல். னெல்லாம் பேர்மாத்திர முடையனவாய் இறந்தார்க்கே யுபதரிப்பனவாகி உயிருள்ளவரும் எதிரே வராத வையாய் பூசையும் பலியும் புசிக்குந் தன்மையோடு, புரியாதா ரைக் கோரிப்பவையாய் யிருக்கின்றன. உலக மெல்லாவற்றிற்கு மொரோ தெய்வந்தா னுண்டே யல்லது சிறிது பெரிதுகளாகிய பல தெய்வங்களில்லை. இதை வேதம் பல விடங்களில் வற்புறுத் துவதோடு ஈசாவாஸ்யம், நிராலம்போப நிஷத்துக்களில் ஸபஷ்ட மாகவுக்கறிவற்புறுத்து கின்றது. இஃதொன்றே யாவரு மொப் பக் கூடியதாய் யுத்தி யறுபவத்திற் கொத்திருக்கின்றது. அவ் றித் தெய்வம் ஏகமாய், எங்குமாய், எல்லாம் வல்லதாய் அதற்கு மாதாரமா யிருப்பதே, ஏகதேசத்தி லிருப்பதும் பிறப்பதும் இற ப்பதும் வருவதும் !போவதும் தோன்றுவதும் பறைவதுமாக விருப்பது, சாகுஞ் சாமியாகிய ஜடப்பொருளே யல்லது சாகாச் சாமியாகிய சைதன்னியப் பொருளாகாது.

புத்திமானே! சாகுஞ் சட சரீர அபிமானியாகிய ஜீவான்மா ஜட தெய்வத்தை நம்பி செத்தபின் தன்னோடு வராது நின்றுவி டும் ஜடசாமிகளாலும் முன்னொருக்கால் பிறந்திருந்திற்று இப் போது பூமியி லில்லாத சாமிகளாலும், யாது லாபத்தை யடை யும்? இவர்கள் காட்டும் வேடிக்கைச்சாமிகளாலடையும் பிரயோஜ னம் நேத்ரோர்ச்சவமாகவும், விபரீத செலவாகவும், விருதா சரீர கஷ்டமாகவும் முடியுமே யன்றி வேறுபயன் விளைக்காது என்ப

துண்மையன்றோ? ஆகையால் நாம் வேதங்களுக்கும், உபநிஷத்துக்களுக்கும், நீதிநூல்களுக்கும், ஞாயிராஸ்திரங்களுக்கும், வானசாஸ்திரமலாயன சாஸ்திரங்களுக்கும், பூரீகாள உகோள இருபுடையும் நமதுபவத்தையும் யுக்தியையும் வைத்து ஆராய்வோம், அதுபவத்திற் கொவ்வாத வற்றை அநுமானாதி பிரமாணங்களால் யூகித்துப் பார்த்து நல்லனவாயில் கொள்ளுதாம். பயனற்றனவாயின் தள்ளுதாம். இதிற்பிழையென்னை? குழந்தாய்! உன்கருத்தைக் கூறுதி.

சாந்தசீலனே! உள்ளதனை உள்ளபடி உணருதலே அபிரோகக்ஷ ஞான சாக்ஷாத்கார ஸ்வானுபவமென வுணர்வாயாக. இவ்வாறுணர்ந் தனுபவித்த அனுபவத்தைப் பிறர்க்க் குணர்த்துதற்கே வேதாகமமாதி சகல சாத்திரங்களுக்கும் முன்னோர்கள் விளம்பியிருக்கிறார்கள். ஆகையால்நீ அவசர புத்தியின்றிச் சர்வாபிமானங்களுக்கும் விட்டு ஆராய்ச்சி செய்தறிவாயாகில், எவ்வித துக்கமுமில்லாதவனாகி பரமாத்ம சௌரபியாக உடலோடுமறையும் காலத்திற்றானே பிரணவ தேகி பொன்ற்பெறுவதோடு ஜீவன்முக்தவெனப் பெறுவாய். இது பெற்றவர்களையே துவிஜுளென முன்னோர்கள் விளித்துள்ளார்கள். “மாற்றிப்பிறக்க வகையறிந்தோர்” எனச்சொல்லுவது நிவர்களுையே. நாம் நமது கண்களாலுணரும் பொருள்களையும், மண், நீர், நெருப்பு, ஆகாயமென்னும் பஞ்சபூதங்களுயுஞ் சேர்த்தல்லவோ பிரபஞ்சமென்று வாக் கால் விவரிக்கின்றோம்? இவ்வுலகத்தைப் பற்றி பலர் பலவிதமாக உணர்ந்து விவகரிக்கின்றனர். அவைகளையெல்லாம் ஆழ்ந்து யோசிக்குங் காலத்தில் அவைகள் மூலிக அபிப்பிராயத்து ளொடுங்கிப்போமென்றே புலப்படுகின்றது. அவையாவென்னில் விளம்புகின்றோம். நீ பார்க்கற்று ஊக்கத்தோடுங் கவனிக்கவேண்டியது. ஏனெனில் சிரத்தையின்றிச் செய்யும் வேலை சீக்கிரம் முடிவுபெறுது. நெடுங்காலத்திற்குப் பிறகாவது முடியுமல்லவோ என்றாயினும் நினையாதே. இடையூறுகவரும் வேறு பிரயத்தினத்தினால் அது முழுதும் காணமுடந்து மறந்தே போனாலும் போகக் கூடும் அப்படி மறந்தவைகள் உலகத்தில் கோடானுகோடியுண்டு. ஆகையால் நான் சொல்லுவவைகளை சிரத்தையோடுங் கேட்டு என் பரிசிரமத்தைப் பாழாக்காது பயன்படுமா யாக.

சொமியனே! இவ்வுலகத்தைச் சிலர் இயற்கையென்றும் அதாவது சுபாவ மென்றும், சிலர் செயற் உலகத்தைப் பற்றி கையென்றும் அதாவது கடவுளாற் கிருஷ் ஐயர்களைக் கிண்குடிக்கப்பட்டதென்றும், சிலர் தோற்ற மென்றும் அதாவது தோஷத்தால் ஒருபொருள் மற்றொரு பொருளாகத் தோன்றுவது போலத்தோன்றுத் தோற்ற மாத்திரமே பென்றும், கூறுகின்றனர். அன்றி இவர்களுள் சிலர் இவ்வுலகத்தைச் சிவமய மென்றும் சிலர் விஷ்ணு மயமென்றும், சிலர் பிரம்ம மயமென்றும், பெயர்கள் வேறுவேறுகளும் கருத்து ஒன்றாகவும் இருக்கக் கூறுகின்றனர். முன் கூறியவைகளெல்லாம் எப்படி எப்படித் தாங்களோ ணர்ந்தார்களோ அவைகளைப் பற்றி அப்படி யப்படியாகவே பல அரிய தூல்களைச் செய்து அவற்றின் மூலமாக யாவரும் தத்தம் ஆராய்ச்சிகளை உணர உணர்த்துகிறார்கள். இவற்றில் உம்முடைய வசிப்பிராயம் யாதோவென்று நீ உணரத் துரிதப்பட்டாதே. ஏனெனின் ஆத்திரக் காரணுக்குப் புத்திமட்டு என்னும் பழமொழியைக் கடைப்பிடி. நான் ஒவ்வொருவருடைய அபிப்பிராயத் தையும், அதற்கவர்கள் சாதகமாக மேற்கொண்டு சொல்லும் யுத்திகளையும் விளங்க உரைக்கின்றேன். பின் அவைகளுக்குப் பாதகமாக விருப்பவைகளையும் விளக்குகின்றேன். அவைகளை நீ கேட்டுணர்வதால் எதார்த்தத்தை உள்ளடி யுணர்வாய். உலகத்தை இயற்கை என்றுரைக்கும் மதத்தினருள் பலர் கல்லாரும் விஷயத் தெரியாதவருமாக விருக்கிறார்கள். சிலர் சோம்பேறி களாய் சுபாவம் என யாராவது சொல்லக் கேட்டதை ஆதரவாக வைத்துக்கொண்டு பேசுகிறார்கள். சீடனே! இவர்களை நீக்கி இனி பலபொருள்களின் சுபாவங்களைக் கற்று விஷயாராய்ச்சி செய்து, இவ்வுலகம் இயற்கையென்பவர் கருத்துகளில் கருக்கமாக இன்றி யமையாதவைகளை இசைக்கின்றேன். இயற்கையென்பவர் இவ்வுலகத்தை அதுபத்து நான்கு பூதியங்களின் விகார காரியவடிவ மென்கிறார்கள். பூதியமென்பன கலப்பில்லாத முதற்பொரு ள்களெனல் அவர்கள் எபிப்பிராயம். இப்பூதியங்கள் பரமானு ருபமாய்க் கண்களுக்குத்தோன்றாதனவாய் கருவிகளால் சோதனை யில் கருத்திற்கு விளங்க அல்லது விளக்கக் கூடியவைகளாக இருக்கின்றன வென்று. ஆன்றி, இப்பூதியங்கள் சூட்டிற்கும் குளிர்ச்சிக்கும் ஏற்ற விதமாய் முனித உருவங்களாகி விளங்கு கின்றன வெனல் அவர்கள் துணிபு. எப்படியெனில், நாம்

கண் எதிரில் காணும் பனிக்குப்போன்ற பனிக்கட்டி. யென்னும் ஜலத் திரட்சியானது, மிகக்குளிர்ச்சியால் கற்பாறையை யொத்துக் கடினமாய்த் திரண்டிருக்கிறது. அதுபோல, உலகத்திற்கடினப் பொருள்களாகக் காணப்படும் எல்லா வஸ்துக்களும் அஃதற்கு வற்றிற்கேற்ற குளிர்ச்சியால் பரமாணுக்கள் சிதிகை கர்ஷணம் பெற்று உறைந்திருக்கின்றன வென்கிறார்கள்.

வெண்மையாகிக் கற்பாறையை யொத்து கடினமாகக் காணப்பட்ட பனிக்கட்டி யானது, பூர்வம் அதிக வடிவணத்தால் ஆவியாகிய பின் கண்ணுக்குப் புலப்படாதவனுவாகி யிருந்ததே. என்கிறார்கள். அப்படிக்கிருந்த அணுக்கள் சிறிது குளிர்ச்சியை யடைந்தபோது ஆவியாகிப், பின்னுக்குளிர்ச்சியை யடைந்தபோது மேகமாக காணப்பட்டு, அதிலும் போதுமான குளிர்ச்சியைப் பெற்றபோது மழையாகப்பெய்து இனகலாகிய ஜல வடிவமாகிக் காணப்படுகின்றது என்ப. பின்னும் அந்த ஜலமே அதிகக்குளிர்ச்சியால் கற்பாறையை யொத்துப் பனிக்கட்டியாகக் குளிர்ந்து உறைகின்றது. பனிக்கட்டி யென்பது குளிர்ச்சியின் திரட்சியென்று அருத்தங்கொள்ளுகின்றது. இதைப்போலவே உலகில் நாம் காணும் சகல பதார்த்தங்களும் கண்ணுக்குப் புலப்படாம லிருந்த பரணு-பூதியங்களே. அப்பூதியங்களின் வடிவம் வேவ்வேருகி ருதி யுடையனவாய் இரண்டு மூன்று முதலாக பொருட்டுத் தேவையான அணுக்கள் கூடியும் கூடாமலும் குடி குளிர்ச்சி களுக்குத் தக்கவிதமாய் கடினத்திரவிய மாகவும், இனகல் திரவியமாகவும் ஆவியாகவுங்காணப்படுகின்றன என்பர்.

இவ்வுலகத்தோற்றம் இவ்வளவேயன்றி வேறல்ல என்பதவர்கள் துணிபு. இப்பரமாணுக்களைவிட ஜீவான்மாவும் இப்பூதியங்களைப் படைத்த பரமான்மாவும் கிடையா. என்றும்வைகள் சொன்மாத்ரிமே யன்றிக் கண்ணுதி பஞ்சேத்திரிபங்களாக் காயினும், கருவிகட்காயினும்நாள துவரையில் எட்டக்காணும். பூதியங்களைப்போலஇவைகள் யுண்டாயின் அவைகளைப்போல இவைகளும் புலப்படவேண்டும். ஆங்கனம் புலப்படப் பெற்றவர்களும், பெறுகிறாரும், உலகத்தில் இருந்ததாகவும் அல்லது இருப்பதாகவும்பிரஸ்தாபயில்லை. இவ்வகையால் உலகத்தில் கடவுளும்ஜீவான்மாவும்,பாவபுண்யத்தால் வரும் சொர்க்க நாகமும் உன்டென்று கூறி வருபவரீயாவரும், மூடரும், மூடப்பழக்கத்தை மேற்கொண்டவருமேயாகக் காணப்படுகிறார்களல்லது வேறவர். விஷயம் இப்

பாடிருக்க, இந்த உடலிலிருந்து சகலதொழில்களும் செய்து சுத
துக்தத்தை யனுபவிப்பதியாதே! அதுவே ஜீவான்மா வெனவும்
இந்த ஜீவான்மாவின் பூர்வ ஜன்ம கர்மத்திற்குத் தக்கபடியாக
சீரமும் இந்திரியங்களும் புவனமும் படைத்து, அதில் போகத்
தைத் தாரதம்மியமாக ஜீவர்களுக்கு ஊட்டுபவனே பரமான்மா
வெனவும், சில பாடித்தவர்களும், பாடித்தோர் சொல்வதைக்கேட்டு
கூட்டிய பாமார்களும், வழக்கமாகச் சொல்லி வருகிறார்கள். இதை
யோசிக்குங்கால் கடியாரத்தில் காலத்தைக் காட்டுகிற முள்ளை
யும், இத்தனை மணியென்று அடித்துக்காட்டும் கருவியையும்,
அசைப்பிக்கிற ஒரு ஜீவான்மா அதிலிருப்பதாகக் கொள்ளும்
புத்திசாலியின் புத்தியையொத்ததாகக் காணப்படுகின்றது.

எப்படியெனில்:— ஓர் குழந்தை தன்பாட்டியைப்பார்த்து.

பாட்டி இதோ இங்கு காணப்படுகின்ற
இயற்கையென்பார் தென்னவென்று கேட்டான். சிசுவீ, இது
ஜீவான்மாவல்லவோ கடிசாரமென்றான். பையன் இதில் டக்கு
யென்பதற்கு டக்கென்னும் சந்தமுண்டாகிக் கேட்டிற
உதாரணம். தே அது ஏன். அப்படிச் செய்கிறது யார்?
என்றான். பாட்டி அந்த கடியாரத்தில் இராக்

கிற உயிர் செய்யும் சத்தமென்றான். பையன் உயிர் எப்படி அதிலி
ருக்குமென்றான். பாட்டி உயிரில்லாமற்போனால் அனைப்பாடி இந்
னை மணியென்றறிந்து அடிக்கும். மனிதர் விரலால் பொருளைச்
சுட்டுவதுபோல அது முள்ளால் எப்படி மணியைக்காட்டும்
ஆகையால் நீ அந்த கடியாரத்தைத் தொடாதே. தொடவாயா
கில் அந்தக் கடிசாரம், கீழே விழந்து இறந்துபோகும். அது
செத்துப்போனால், அப்போது மீளவும் அது டக்குடக்கென்று
சப்திக்காது, இத்தனைமணியாயிற்றென்று மணியடித்துக் காலத்
தைக் காட்டாது. விரலாகிய முள்ளால் மணியையும் நியிஷ்டத்
தையும் விளங்காது என்றான். பையன் பாட்டி நான் அதனருகே
போகவேமாட்டேன். கையால் தொடவுமாட்டேன். ஒரேவேளை
அது என்னால் தவறியிழுந்து இறந்துபோனால் அது எனக்குப்
பாதகத்தானே யென்றான். பாட்டி ஆம் அப்பா நீ அப்படிசெய்
யாதே. எந்த உயிரைக்கொல்வதும் பாதகத்தான் என்றான். பை
யன் அநாதரம்பி பயந்திருந்தான். இக்கதையைப்போலவே கடவு
ளும் ஜீவனுமுண்டென்று சொல்லுகிறவர்கள் வார்த்தைகள். பா
ட்டிக்கதையைப்போல பாராட்டி வருகின்றார்கள் உண்மையாகப்

பார்க்கில் கடியாரத்திற் சேர்க்கப்பட்ட. சருவியினின் சேர்க்கையாலுண்டாகும் ஒரு சக்தியே சப்தமும் மடியணிக்குந் தொழிலும், மணியைக் குறிக்குந்தொழிலும் செய்கிறது; அல்லாமல். அடிக்கடியாரத்தினும் வேறுகிய ஓர் உயிர் அதிலிருப்பதில்லை. கடியாரத்தின் அவயவங்கள் பழுதாகிவிட்டால் மேலே சொல்லிய காலத்தைக்குறிக்கும் சக்தி அதனிடத்திலுண்டா யிருப்பதில்லை.

எப்படி கண்ணும்கூடும் மஞ்சளும் கலந்தபோது முன்பு அவை கனிவிடத்தி விருப்பதாகக் காணப்பட்டாத. ஷையர் தங்கிச் செம்மைநிற முண்டாகி வெண்மையும் பசு கோள்கையைப் மையுமாகிய நிறங்கள் ஒழிந்த ஓர் பொருளின்மீதும் ளாகிக் காணப்படுகின்றதோ, அப்படியே ஸ்திரீப்பேர்தல். பூதியங்கள் தம் சேர்க்கையால் முன்னில் லாத அறிவென்னுமோர் தொழிற் சக்தியோடு சரீரமாகிக் காணப்படுகின்றன. உடம்பின் அவயவங்கள் நாளடைவில் தேய்ந்து அழிவடைந்த காலத்தில் அவ்வறிவென்னுந் தொழிற்சக்தி நாஸ மடைகின்றது. இவ்வளவேயன்றி வேறில்லை. சரீரத்தைத் தவிர வேறுகிய ஜீவான்மாவொன்றிருக்குமாகில் சரீரத்தை ஊறுபடுத்தி அது காணப்படாமைக்குக் காரணமென்ன? அன்றியும் சரீரத்தின் இரத்தவோட்ட முதலியவற்றை மறுத்தலால், அல்லது கருவி முதலிய வற்றால்புகடைசெய்வதனால்மேற்படி அறிவென்னுஞ்ஜீவன் குறையவும், இன்மையாகக் காணப்படவும், காரணமில்லையன்று? தேகத்தினும் வேறுக ஒரு ஜீவான்மா இருக்குமானால், இரத்தவோட்டமில்லாமல் தடைப்படுத்துவதால் திமிர் உண்டாகி பரிசு வுணர்ச்சி குறையவும் குலோரிபாரம் என்னும் மருந்தை கவாஸிக்கக் கொடுப்பதால் முழுதும் அறிவின்மையுண்டாகவும் காரணஞ் சம்பவிக்குமா? அவயவக்கூட்டச் சக்தியே உயிரல்லாது வேறில்லை.

ககதுக்கப்பிராப்தி எல்லோருக்கும் ஒன்றாக விராமைக்குக் காரணம் பூர்வ கர்மப்பலனென் றல்லவோ பூர்வ கர்ம சொல்லுகிறார்கள்? அப்படிச் சொல்லுமவர் ந்ரகனம். கள் ஒருமாதத்தில் காய்க்கும் மாங்காய், அல்லது தேங்காய், பலாக்காய், முதலியவைகள் ஒரே அளவியையுடையனவா விராமைக்குக் காரணம் என்ன கர்மமென்றால் அவர்களென்ன சொல்லுவார்கள்? ஐயோ! பா

வம்! இதிருக்கட்டும். வினைச்சம்பந்தமுடைய அருபமாகிய ஆத்மா கண்ணிற்கும் கருத்திற்கும் புலப்படாதிருந்து நாலுபேர்கள் நா ணிக்கொண்டு சுமக்கத்தக்க சரீரத்தை எப்படி தாங்கிக்கொண்டு நடக்கிறதோ தெரியவில்லை. இவ்வினைச் சம்பந்தம் உயிர்களுக்கு எப்படி உண்டாயிற்றோ? எந்தக்காலத்திலோ? ஜன்மம் முந்தியதா? அல்லது கர்மம் முந்தியதா? கர்மத்தால் ஜன்மமெனில் ஜன்ம யர்த ஜீவான்மா எந்தப்பொருள்களால். எவர்க்கு எந்த கர்மம் செய்தது? கர்மமென்பது வாக்காலும் மனத்தாலும் காயத்தா லும் அன்றோ உண்டாவதாக ஆஸ்திகர்கள் யாவரும் ஒப்புக் கொள்ளுகிறார்கள். சரீரத்தின் வேறுகிய ஆன்மா சரீரமின்றி எப் படி கர்மசம்பந்தத்தை அடைந்திருக்கக்கூடும்; சிலர்கன்மம் அநா தியென்கிறார்கள். பொருத்தமில்லாத இந்த அநாதிகர்மத்தை எப் படி ஒப்புக்கொள்ளக்கூடும். சுபாவமென்பதை ஒப்பாத இவர் கள் அநாதியென்பதை ஒப்புவது அதிசயமாகக் காணப்படுகின் றது. என் ஜாணளவாகிய இச்சரீரத்தில் ஜீவான்மா இருக்கு மிடமெதுவோ? அதைக்குறிக்கிறார்களில்லை. இஃதிருக்கட்டும்.

பரமான்மாவாகிய பரமேசுவரனைப் பற்றி விசாரிப்போம்.

அவரிவ் வுலகத்தைப் படைப்பானேன்?

ஷெயர் பரமான் என்று படைத்தார்? படையாமுன்னரவரெ

டைப்பவரீய ப்படியிருந்தார்? கருணையால் படைத்தாரெ

அபிப்பிராயம். னில் எல்லாவுயிர்களுக்கும் ஒரேவிதமான

தேகத்தையும், போகத்தையும் ஞானத்தை

யும் கொடாமை யொவ்வுமோ? புற் பூடாதி மாஞ் செடிகள், புழு

பாம்பாதிய ஊர்வனங்கள், நரியானையாதிய மிருகங்கள், கயல்

திமிக்கிலமாதிய ஜலசரங்கள், மனிதர்கள் ஆகிய பேதமான தார

தம்மிய வருவங்களைப் படைப்பானேனோ? அவரவர் வினைக்கேற்

றபடி செய்தாரென்னில் அவரைக் கருணரிதி யென்றும் சர்வஞ்

ஞரென்றும் சொல்லாதிருக்கக்கடவர். சர்வஞ்ஞருக்கு உயிர்கள்

பின்னடைவது தெரியாதிருக்குமோ? அவரிஷ்டம் போல்படைத்

தாரென்பவர் அவரை நீதிபாரென்று நினையாதிருக்கக்கடவர். இ

தன்றி கர்மத்தைப்பற்றி முன்னரே சங்கித் திருக்கின்றோம்.

கேள்விக்குத் தக்க விடையனிக்காமல் சொன்னதையே வெழுக்க

மின்றிச் சொல்லு முடான்றி மற்றையோர் அதைச் சொல்ல

உடையோர்கள். கற்றுமுணராத சில முழையையொத்தார்

கேட்போருக்குத் தக்க விடையனிக்க முன்வராது தம்மினு முடர்

பலரிருக்கிறார்கள் இவர்களே கமதுகல்விக்கும், மதத்திற்கும்

பொருமையை யுண்டாக்கப் போதுமென்று நினைத்து செருக்கும்
அக் திரிகுறர்கள். தாங்கற்ற ஊல்களிலிருக்கும், நறங்கள்ளின்
வைகளென்று தெரியாமலும், பிறர் தெரிவிக்கத் தெளியாமலும்
எவ்வப் பிரயோஜனத்தை நினைத்து வேஷத்தால் சமயாசாரிகள்
அடியரும், குருக்களும், ஒதுவிப்பானும், உணர்வளிக்கும் ஞான
சாரியனும், குலகுறவும், மடக்குறவுமாகிவயிறு வளர்ப்பதேசாத்
திரங் சுற்றிக்நூர் தந்திர சூத்திரமோஷமென்று அந்தரங்கத்
தில் யூகித்துக் கொண்டு, கற்றோருக்குத் தப்பித்துக்கொண்டு கா
லங் கழிக்கிறார்கள்.

இவர்கள் உலக விஷய ஆராய்ச்சியை யுணர்வதும், பிறருக்
குணர்த்துவதும் கடின சாத்திய மென்றி
ஷையார் வசாரணை தைத்தள்ளிவிட்டு, கட்டையும், உருத்திராக்
யில்லா ஆஸ்திக கக்கொட்டையும், மயிரும், இடுப்பில் தடித்த
ரையும் அவர் தாம்புக் கயிறும், தாடியும், காவியாடையும்
குடிகூணையும் சடையும், கையிற் கொடையும், பூதியும்,
பழிநீல். கோவணப் பாதியும், தரித்துப் பயனற்று கா
லுமவா லுடைய புனித்தோலும், குடுக்கை
யும், மான்தோற் படுக்கையும், னடைக் கலங்கார விச்சித்ர பா
தக்குறும், மார்பிறநங்க பூணூற் சாடுந் தாங்கிக்கொண்டு, ஐயோர்
போதை ஜனங்களுக்கு நீதியைப்போல பல ஜாதிமத ஆசார பே
தங்களைப் போதித்து, காதகராகி ஆசை மேலிட்டு காசின் உண்
டிகளைச் சுமந்து இரகசியமாக வேசிகளுக்கும், தாஸிதாஸ ஜனங்
களுக்குக் கொடுத்தது, கற்று மறிவில்லாத துட்டர்களைக் கிட்டே
வைத்துக்கொண்டு, எவரையுங் கட்டாயப்படுத்தி சிட்டர்களாக்ரு
வார் போன்று கேடுவிளைக்கப் பாடுபடுகிறார்கள். இவர்களெல்
லாம் பகல்வேடத் திருடர்களேயன்றி வேறில்லை. அப்படிக்கில்லை
யாகில், மெய்யையறிய விரும்பு மெம்போல்வார்களுக்கு விடைய
ளிக்க முந்தாது பிந்திநின்று தஞ்சீடர்பால் சொன்னதைக்கேட்
டுச் செத்தார் போற் கிடக்கவேண்டுமென ஏன் முன்னே வாக்
குத் தத்தம் பெற்றுக்கொண்டு, பின்னே உபதேசிக்கத் தொ
டங்குகின்றார்கள்.

இவர்கள் கருணையைப் போலவே இவர்கள் சொல்லுங்
கருணை நிதிக்குங் கருணை யிருக்கிற தாக்கும். ஐயையோ? ஆசை
யோடு காசுகளைச் செலவிட்டு பூசை யாதிகளைச் செய்து மோசக்
காரர்களாகிய வேஷக்கார குருக்களுக்கே படைத்து தனக்குத்

தாஸர்களாவார்களையே இவர்கள் சொல்லுங்கருணாநிதி போகஷத் திற் சேர்ப்பவராகக் காணப்படுகிறார். அப்படிக்குச் செய்யாத பேரை மீசைதுடிக்க ரோஷத்தோடு நாசமாக்கி ராகத்திலல்ல வேர சொருகியிருக்கிறார். இவர்கள் கடவுளே யிப்படிச் செய்யின் இவர்கள் செய்யாது விடுவர்களா? நீதியாக நடக்கப் போதிப்பார்களா? ஏதேது அது ஒருபோதுமில்லை. சிலர் பாவத்தைச் செய்து கங்காநதியில் மூழ்கச் சொல்லுவார்கள். எத்தனை பாவங்கள் செய்யினும் சேதுவாதி தரிசனத்தாலும், சிலர் கங்கையாடலாலும் சேஷத்திரயாத் திரையாலும், சிலர் ஓயேசு மகம்மது செய்யுஞ் சிபாரிசுகளாலும் தீர்த்துவிடுமென்பார்கள். இஃதிருக்கட்டும்.

சிலர் கடவுளானவர் தன் சாமார்த்தியத்தை ஜனங்களுக்குக்

காட்ட குருடனை, செவிடனை, ஊமையை,

இயக்கையர்

சப்பாணியை, நாண்டியை, சண்டியை,

கிறிஸ்து மதத்தை

மாடாதிய பல தாரதமிய ஜத்துக்களை

இகழ்நீல்.

ஒரு காரணமு மில்லாமலே படைத்தா

வென்று சொல்லி அப்பேர்ப்பட்ட கடவுளை

நீதியதிபராகவும், பாவமற்றவராகவும், கருணைக்கடலாகவும்,

கொள்ளுகிறார்கள். அன்றியு மவரை இகழ்வாகத்தி லெங்கு

மிராது பரலோகத்தில் ஏகதேசத்தி லிருக்கிற பரிம பிதாவாகச்

சொல்லுகிறார்கள். இப்படி சொல்லுகிறார்கள் இங்கு நம்மெதி

ரிற் காணு மிவ்வுகததை ஏறக்குறைய 6000 வருடங்களுக்கு

முன் தங்கள் கடவுள் படைத்ததாகச் சொல்லுகிறார்கள்.

இந்துக்களுக்கோ முன்று யுகத்து 38,24000 வருட பஞ்சாங்

கம் போகக் கவியுத்து 5000-வருட பஞ்சாங்க மிருக்கிறது.

இவர்களுள் முந்திய நூலாராகிய கிறிஸ்தவர்கள் கடவுள் முந்து

நாள்களிற் வானம், பூமி முதலியவைகளைப் படைத்து அவைகள்

பிறருக்கு விளங்க பித்திய நாளில் சந்திர சூரியனைப் படைத்த

தாகச் சொல்லுகிறார்கள். சூரியன் பிறவாமுன் நாள்பிறந்ததைப்

பற்றி அதிகாரிகத் தக்கதாகவே யிருக்கின்றது. இதன்றி

உலகச் சிருஷ்டியை ஆறுநாட்களில் முடித்து 7ம் நாள் ஓய்ந்திருந்த

தாகவுஞ் சொல்லுகிறார்கள். ஆதித்தனை யவர்கள் (SUN) சன்

னென்ற பெயரிட்டு வழங்குகிறார்கள் (SUN DAY) சன்டே

என்பது சூரியன்பிறந்தநாளாகப் பொருட்டித்தலாம். சூரியன்

பிறந்த நாள்கடையாளாகில் சூரியன் பிறவாமல் முந்திய நாட்

கள் பிறந்து கழிந்தவிதம் உணரத் தக்கதாகக் காணப்படவில்லை.

உலகச் சடப்பொருள்களை விளக்கும் சூரியன், சந்திரன், அக்

கினி, புதன், வியாழன், சுக்கிரன், சனி, என்னும் கிரகங்களால்
வார மேற்படுகிறது. இவைகளுள் முந்தியது சூரியன், சூரியன் பிற
வா முன் கடவுள் வானம் பூமியாகிளைப் படைத்து கணக்கிட்ட
தெப்படி; வாரமெப்படி ஏற்பட்டது? அன்றியும் இவர்கள்கொல்
லுங் கருணைக்கடவாகிய கடவுள், பாவிதனாகிய மனிதர்கள் தாம்
செய்தபாவத்தை இயேசுவின் மூலமாக மன்றாடிக்கட்டுக்கொண்
டாலொழிய மன்னிக்கமாட்டாராம். ஆதாம், ஏவாள், செய்தபாவ
த்தில் உலகிலுள்ள யாவரும் பாவிதனாராம். இயேசுவை நம்
பாத ஒருமனிதன் புண்ணியம் பலசெய்திருப்பவனாயினும் ஆதாம்
வம்சத்திற் பிறந்ததனால் பாவிதன ஆவானாம். அவன்செய்த பாத
கம் அவனுக்குத் தெரியாதிருக்கினும், ஆதி முதாதையாகிய ஆதா
மும் ஏவாளும் செய்த பாவத்தினாலும் அவர்கள் சந்ததியிற் பிறந்
ததினாலும் இவன் நித்திய நாகத்தை அதுபவிக்க வேண்டியவனாக
வே யிருப்பானாம். ஐயையோ! இவ்வளவு குறா தண்டனை விதிக்க
வும் கன்னெஞ்சுடைய வன்னெஞ்சுக்கடவுளை, அவர்கள் கருணைக்
கடலென வளைப்பது பரிசாசப் பெயர் போலும். பிற்காலத்தில்
ஆதாம், ஏவாள் பிசாசின் குதுங்குள்ளாவதைக்கடவுளறியார் போ
லும். கிறிஸ்து பிறவாமுன் ஏறக்குறைய நாலாயிர வருஷப்ரிய
ந்தம் பிறந்திறந்தவர்களைல்லாம் நித்திய நாகத்திற்கே ஆளாவார்
போலும். முதன்மை மனிதன் செய்த பாவத்திற்கு நெடுங்காலத்
திற்கு பின்னுதித்து பல தரும்ங்கிலையும் நீதியையும் கூடுமான
வரை செய்தார்க்கும் விமோசன மார்க்கம் சிறிதும் நினையாதிருப்
பவரை நியாயாதிபதியெனச் சொல்லுவது முன்போலப் பரிசாச
நாமம் சூட்டியதேபோலும், கிறிஸ்து பிறந்தபின் இறந்தாரிலும் நான்
னிந்தாரிலும், இப்பொழுதிருப்பவர்கள் கணக்கில் சொஞ்சமே
யாவார்களன்றோ? 100-வருடங்களுக்கொருதரம் உகைப்புது
மனிதரால் ஆளப்படுகிறது. இதனால் உலகிலிருப்பவர்களைக்காட்
டிலும் இறந்தவர் தொகை 60,000 மடங்கதிகமாகிறது. இப்
படி நியாயத்தின்புக்காலவரை என்வளவு அதிகப்படலாம். அப்
போது அவர்களெல்லாம் எந்த வானிலோச சொர்க்கத்திலும்
நாகத்திலுமிருப்பார்களோ? அவை இந்த பூமியைப் பார்க்கிலும்
எத்தனை மூட்டுக்குப்பரியதோ? வரம்பற்றதாயின் ஆகாமையோம்.
சப்போது ஆகாயத்தில் ஆதரணற்றிருப்பார்கள் போலும். இந்துக்
கள் கூறும் அசம்பாவித பிறப்புக்களைப்போல இவர்களும் கிறிஸ்து
வின் பிறப்பைக் கூறுகிறார்கள். பூஜாரி-அலவது குறத்தி அல்
லது ஜோசியன் ஆகிய இவர்கள் கூறும் குறியையப்போன்ற தீர்க்க
தரிசனத்தையும் கம்பி யிருக்கிறார்கள். அன்றி ஆதியாகியத்தில்

மந்திரங்களும் அவற்றிற்கு சக்தியும் உண்டாயிருந்ததாக வெரப்புகிறார்கள். வான நக்சத்திரம் தெய்வ வரவைத் தெரிவிப்பதாகவும் ஏற்கிறார்கள், ஜீவலக்ஷணத்தைச் சிறிதும் தெரிந்தவர்களாகத் தெரியவில்லை. சுவர்க்க வர்ணனையும் நாகவர்ணனையும் சொல்லத்தெரியாமல் சொர்க்க நாகப்பெயர்களை மாத்திரம் சொல்லுகிறார்கள். ஆராய்ந்து பார்த்தால் இந்துக்கள் புராணமே இவர்கள் கற்பனைகளுக்கும் ஆதாரமாக விருந்ததாக வெளியாகிறது. ஆராய்ச்சியில் நில்லாதவைகளைப் பண்ணிக் கேட்பவருக்கு தேவர்களையத்தைப்பற்றி சர்ச்சை செய்யவாகாது என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள். அன்றியும் விவாதம் வந்தபோது கடவுள் நாமத்தை விலகி லுச்சரிக்காதே என பைபிளில் தங்களுக்கு ஆணை பிறந்திருப்பதாகச் சொல்லி அகலப்போய்விடுகிறார்கள். அந்நியமதங்களின் கருத்தைப்பற்றியாமல் கொள்ளையாகக் கேள்விகளும் நிந்தைகளும் பேசி ஊரெங்கும் தூற்றித் திரிகிறார்கள். இவர்களில் சிலர் தேவமாதாகிறிஸ்து முதலியவர்களின் பிரதி பிப்பங்களைச் செய்து இத்தூக்களைப்போல விக்கிரஹ ஆராதனையும் உற்சவாதிகளும் செய்து வருகிறார்கள். விக்கிரக ஆராதனை கடவுளுக்கு விரோதமென்றும், பாவமென்றும் ஒரு சாரார் சொல்லுகிறார்கள். எல்லாருமே கடவுளைக்காலத்திலும் அருடியேயென்றும், ஆவியாக இருக்கிறான் என்றும், சித்தாந்தப் பித்தகுகிறார்கள். சில சமயங்களில் கடவுளானவர் பிதா, புத்திரன், பரிசுத்தஆவி, யென்னும் முக்கூறுகவுடிருக்கிறதாகச் சொல்லுகிறார்கள். கடவுளென்றும் அருடியேயாயின் அவரை வழிபடுபவர்கள் உலகமுடிவாகி நியாததீர்ப்புக்காக அவரை இவர்கள் இங்கேனும் மோக்ஷமுதலியமற்றெங்கேனும் காண்க்குமோ? இப்படியிருக்க நியாயத்தீர்ப்புச் சமயத்தில் குமாரன் தேவனுடைய வலதுபாரிஸத்தி விருந்துவிசாரணை செய்து பாவிகளை நாகத்திற்கும், புண்ணியர்களை மோக்ஷத்திற்கும் அனுப்புவாரென்றும் நம்புகிறார்கள்; உருவமில்லாதகடவுளுக்கு முன்னிடமும்பின்னிடமும் வசப்புறமும் இடப்புறமும் எப்படி கண்டுபிடிக்கக்கூடுமோ? யோசித்தார்களில்லையே. பரிபூரணமாகிய தேவன்முன் யாவரையும், யாவற்றையும், கொண்டுசெல்லுவதென்றால் என்ன? இதிலுக்கட்டி.

இவர்பின் வந்த மஹம்மது என்பவர் செய்த குரான் என்னும் புஸ்தகத்தை நம்பும் பேர்களில் ஷரியத் நியம்கையேன்பார் தென்னும் ஒருபாகத்தை முக்கியமெனக் கருதிய மதத்தைப் கொள்ளும் பெயர்கள் கிறிஸ்தவர்களைப் பற்றி சொல்லல் போலவே உலகேற்பத்தி முதலியவைகளை ஒப்பிச் சொல்லுகிறார்கள். கிறிஸ்துவையும் ஒப்பித் கொள்ளுகிறார்கள். ஆனால் இவர்களுக்கு மவர்களுக்கு

சுஞ் சில வித்தியாஸமுண்டு. அதேதெனில், கிறிஸ்துவர்கள் திராட்ச ரசமாகிய ஓயினைக் குடிப்பதும் வேண்டாமென்ற பன்றியின் மாமிஸத்தைப் புசிப்பதும், சுன்னத்தென்னும் தீட்சையைக் கைவிடுப்பதும் கிறிஸ்துவர்கள் மீது குற்றமென்று கொள்ளுகிறார்கள். இதன்றி மஹம்மதை நபியாக மென்று ஏற்றுக்கொள்ளாமையானது கிறிஸ்துவர்கள்மீது பெருங்குற்றமென்று மஹம்மதியர் வேறுபடுத்துகிறார்கள். அன்றி மற்றவற்றில் சபமாகவே கொள்ளுகிறார்கள் அன்றியும் மஹம்மதியரிடத்தில் லீக்காஹம் செய்வதோடு மிருக பகலியாதி வடிவங்களைச் சித்திரிப்பதும் மிருபாவமென்னும் ஓர் விசேஷமிருக்கின்றது. மஹம்மதியரில் யாராவது ஒருவன் உயிருடையமனித, மிருக, பகலிமுதலிய எவ்வித பிராணீ உருவத்தை யெழுதியோதிலும், அல்லது மெழுகு முதலிய பதார்த்தங்களால் அவ்வுருவங்களைச் செய்யினும், கடவுளவர்கள் மீது கோபங்கொண்டு, “நான்செய்யும்சிருஷ்டிச் செயலை நீசெய்தமையால் நீ இவைகளுக்கு உயிரைக்கொடுக்க வேண்டும். கொடாயாகில் விடேன்” என்று அவனைமிக்க கடினதண்டனைக்குள்ளாக் குவாராம். இதனால் மஹம்மதியர் லீக்காஹ ஆராதனைச் செய்யாதிருப்பதோடு லீக்காஹங்களையும் படங்களையும் விடு முதலிய விடங்களில் வைத்திருக்கப்பட்டுதென்பதே மஹம்மது நபியின் பிடிவாத மென்பது வெளிப்புகின்றது. இப்படி விதிப்பானேனெனில் படங்களை அலங்காரத்திற்கு விட்டில் சேர்த்தால் நாளடைவில் யாருக்காகிலும் அப்படத்திலுள்ள உருவத்தையுடையவர் சரித்திரம் கேட்கவேண்டி வரும் அதன்பின் அவர்செய்த மகிமை உபகாரக் குணங்களைக்கேட்டு அவர்போலாக டீர்யமுண்டாகி, அவர்மீ தபிமானம் வைக்கவேண்டி வரும். அபிமானம் வந்தபின் படத்திற்கு மரியாதையான காரியஞ்செய்யவேண்டிவரும். அப்படிச்செய்யின் லீக்காஹ ஆராதனைக் கொப்பாம். முடியில் லீக்காஹ ஆராதனைச் செய்யும் இந்துக்களாக வேண்டினரும். அப்படிவரின் தம்மதம் நிகைக்காதென்று இப்படி விதித்ததாகத் தெரியவருகின்றது. இப்படிக்கிருந்தும் மகம்மதியர் மொகரம் பண்டிகையில் பஞ்சா லீக்காக பூஜையைப் பண்ணுது விடவில்லை. இது இவ்வளவோடு நிற்கட்டும். இனி உலகத்திலுள்ள பல மதத்தினர்களும் உருவத்தைச்செய்தும்செய்யாமதும் சிறிது சிறிது வித்தியாஸமாக வேறுபட்டு பூசித்தும் தோத்திரஞ் செய்யும் பாவமன்னிப்பை யடைந்து கல்லகதியைப் பெறவேண்டுமென

கடவுளை வழிபட்டு வருகின்றார்கள். முடிவாக யோசித்துப் பார்க்கும்படித்து நாம் சொல்லுகிற அறுபத்துநான்கு வகைப் பட்டப்பூதியங்களே, தாது, மூல, ஜீவன், என்னும் மும்பிரிவினை யடைத்து, மூவுருவமாகி, மருந்தாகவும், ஆகாரமாகவும், ஐசுவரிய மாகவு மிருகது சர்வசுகத்தையும் செய்துவருகின்றன. யாவரும் போகத்துக்குரிய பாக்கியமாக நவதானியத்தையும், நவலோகத் தையும், நவரத்தினங்களையும் பசவாடு முதலிய வற்றின் மந்தைகளையும் வாகனமாகுங் குதிரை, யானை, முதலியவைகளையும், விடுதேட்ட முதலிய விடத்தையும், மனைவி, புத்திரர், புத்திரைகள், முதலிய மனிதரையும், அல்லலோ மனதிகுறர்கள். அன்றிக்கொடி னையு, செடிகளையும், மரங்களையும், புற்களையும், உல்லாசமாகத் திரியுபவ்கார வனங்களாகவும், மா, பலா, தெங்கு, முதலிய பலக் கைத்தரும் விருகங்களின் சமூகத்தை தோட்டங்களாகவும், கரும்பு, செஞ்செல், கெழ்வரசு, முதலிய புற்களைப் பயிராகவும் நினைக்கிறார்கள். இவைகளெல்லாம் பூதியங்களின் பிரஸாதமே யன்றி வேறென்ன, இப்பூதியங்களை கண்ணுக் கலங்காரமாகும் பல நிதங்களாகியும் பல்வகை உருவமாகியும், நாவிற்கு உருசியைத்தரும் கவைப்பொருள்களாகியும் மூக்கிற்கு வாஸனைப் படிக்கும் பல நறுமண புட்பாதிக்களாகியும், காதிற்கினிமை செய்யும் பல போத வோசையைத் தரும் காற்றாகியும், பிராணவாயு வுடைய பிராணிகளாகியும் பரிசு கின்பத்தைத் தரும் ஸ்திரீ புத்திரர்கள் முதலியபொருள்களாகியும், உபகரிக்கின்றன. மேலும் இப்பூதியங்களின் செயற்கையால் உண்டாகும் வியாதி முதலிய துன்பங்களுக்கு, அவைகளை நிவர்த்திக்கும் உப்புக்களாகவும், உபசரங்களாகவும், பரிஷாணங்களாகவும், உலோகங்களாகவும், நான்கு பிரிவை யடைந்து தாதுக்கொன்னுப் பெயரால், மருந்தாகி அத்துன்பத்தைப் பரிகரிக்கின்றன. இவ்வித மகிமையை யுடைய பூதியங்களின் குணகுணங்களை ஆராய்ந்தறிவதை விட்டு சோம்பேறிகளும் அந்தாங்கக் காமிகளாகிய சாமிகளின் பேச்சால் தேவர்களாலும் மந்திரங்களாலும் சொல்கியத்தைப் பெறலாமென்று மனிதர் நினைத்து பிரயாசை யெடுத்துக்கொள்ளுகிறார்கள். அன்றி திவ்விய தேசங்களிற் சென்று ஆங்குள்ள தீர்த்தங்களில் மூழ்கி விட விஷ்ணுவாதிபிம்பங்களைச் சேவித்ததால் பூர்வஜன்மங்களிற் செய்த பாவத்தால் வந்த வியாதி முதலியவைகள் தொலைந்து பல சொல்கியங்களுண்டாகிப் பலர்சுகமடைந்ததனைப் பலபாமர்கள் நினைக்கிறார்கள். இவையெல்லாம் பூதியங்களால்

வினைந்த சுதமல்லது வேறல்ல. எப்படியெனினும் மனிதசஞ்சாரங் குறைந்தம் நல்லது. துமிருகைய னிடங்களுக்கு வியாதியாளர் சென்று விசிப்பதால், அசுத்த காற்றாலும், அசுத்த ஜலத்தாலும் வினைந்த வியாதி நீங்க, அவர்கள் சுத்தஜல சுத்த காற்றாகிய பூதியங்களால் சுதமடைகிறார்கள். கோவிலில் காணப் படுகிற கல் உலோகங்களாற் செய்யப்பட்ட தெய்வங்களும் இப் பூதியங்களின் விகாரவடிவமே யல்லாது வேறில்லை. இப்படியே இப்பூதியங்களின் விரிவைப்பற்றி பேசுவோமாகில் யாவும் பூதியங்களின் மகிமையாகவே முடியுமல்லாது வேறொன்றாக விருக்க முமென நினைக்கவிட மில்லை. எவ ரெவ்வித சொளக்கயததை எவருக்கு உண்பெண்ணினாலும் அவை இப்பூதியங்களா லுண்டாயின வென்றே ஆழ்ந்து யோசிக்கில் காரணம் புலப்படாமற்போகாது.

இவ்வுலகத்திற் கற்றார் கல்லாராகிய பிரம்மண, கூத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர், குருக்கள் தேவர்கள் முதலிய பிரகிணைஞரையையாவரும், இப்பூதியங்களின் விகாரவடிவாகிய பலபுஷ்பம், தாப்பூல, கஞ்சன, சேல அரதனாதிகளுக்கே ஆசையுற்றுநிற்குருக்க ளென்று சொல்வதில் யாதொரு ஆபேஷமும் ஏக்காலத்தும் உண்டாக மாட்டாது. மண், பெண், பொன்னாதியவைகளை விட்டுத் துறந்து வெறுத்தவர்களைப் போல காஷாயாதி வேஷமிட்டுத் திரிந்து வாயாற் பகட்டும் பொய்ஞ்ஞானிகளுந், வாய் பேசாத மொனிகளும் இப்பூதியங்களின் இச்சையை விட்டவர்க ளென்று சொல்ல நம்மீக்கையில்கூ. இக்கள்ளக் கர்ம பக்தருளினீள் ஆசையையும், மோசக்கருத்தையும், விவரிக்கில் வாணட்பரி யந்தம முடிவுபெறுதென்று பூதியமதத்தினர் சொல்லுகிறார்கள். இவ்வளவோடு இவ்வுலகஞ் சுபாவமென்னும் மதத்தினர் கொள்கையை நிறுத்திவிடுகிறேன்.

ஹே! புத்திமானே! சிவமுடர்கள் நெடுங்கால வழக்கமாகப் பழகிவரும் வழக்கத்தையும், அப்பழக்கத் தால் தங்களுக்குண்டாகியிருக்கும் மென் பூதியமதத்தினர் தால் தங்களுக்குண்டாகியிருக்கும் மென் விசாரணையில்லா மையையும், வரும்படியையுங் கருதி உள் சூஸ்திகிலும் ளத்தனை யுள்ளபடி யுணர்ந்துரைக்கும் இப் பூதிய மதத்தினரை நான்விசாரிக்கும், தங்களை ஆஸ்திகாளென்னும், ஆஸ்திகர் நான் திகர் முகத்தைப் பார்க்கக்கூடாதென்றும், வஸ்துவிசாரணில்லாத தம்போன்றார்க்குச் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். இன்னதற்கும்

சொல்லிக்கொடுத்தான். தந்தாலுத்திற் பிரத்தியக்ஷமா
க வுள்ளதை உ நினைரை நிந்தித்து.

முடர்க னெனவும்

—வரும்

ரக்கடாத தேவதைகளு ிறத்தின

இனிமேலுண்டாகிச் ச... பர்க்காதி...
தந்திர கருமங்களாற் பெறவா... கம்மது பேச, அவற்றை
வீரும்புவொர்க்களிடத்தில் அத்தேவர்களுக்கிவ்வு, பூஜோற்சவ
யாக யக்ஞாதிகளுக்கு அப்பிரயோஜனமென... நிஷேதித்
துத் தள்ளிய பூதிய விகார வழுவப் பொருள்களுக்கேசரிக்குர்
தங்களைப் புண்ணியவாண் களெனவும் புசுழ்ந்துக் தெ...
அன்றியும் கல்வி, தவம், தருமம், வாய்மை, நீதி, வ...
பிறர்மனை நயவாமை, பிறர்பொருளிச்சியாமையாதிய...
முடையாச் எவரெனு முயிரோடிருப்பரேல் அவர்களை யா...
தவர்ப்போ பென்றும்முடசிகாமணிகளானாலும் அல்லது...
கற்றவர்க ளானாலும், தூரமிமான முடையவர்க ளாவே யிரு...
காணாது சேட்டவைகளையே சண்டதாகச் சொல்லியும், எழு...
மிறங்கிருப்பார்க ளாகில், அவர்களை முன்னொர்க்களென்றும், மு...
கவென்றும், அடியார்க்களென்றும் பூசித்தும் புசுழ்ந்தும் வருவா...
கள். இத்தகைய ஆராய்ச்சியில்லாத முட ஆஸ்திகாள் ஆராய்ச்சி
செய்யும் புத்திமான்களாகிய நடுவு நிலைமை குன்றாத பூதிய மத...
தினரை நான்திகா னென்று கூறுவது அனீவேகமென்றே நினைக்க...
றேன். ஏனெனில் ஆஸ்திகாளை எசவு, வைஷ்ணவ, பௌத்த
சாத்திய, பைராசி சந்யாசாதி வேஷங்களைத் தரித்துக்கொண்டி...
சகா, ஜீவ, உலக ஆராய்ச்சி சிறிதுமில்லாமல், ஏழைஜன...
களின் சம்பாத்தியத்தைப் புசித்துக்கொழுத்து புத்திமாண்...
யும், நீதிமாண்களையும் நிந்தித்துத் திரியும் முடர்களைக் கடவுண்...
ரும், நீதிக்கும், மனிதத் தன்மைக்கும் அஞ்சாது வஞ்சி...
நாஸ்திகர்க ளென்றே கொள்ளவேண்டு மல்லாது, பூதிய மத...
னரைக் கொள்ளுவோர் குருடரே யாவார்க ளென்பது து...
இவ்வுணம் நான் சொல்லிவந்த பூதியமதத்தினர் கொள்ள...
வுளில்லை யென்று கொண்டது மல்ல. கொள்ளுகிறது ம...
கொள்வது மல்ல. உட வுருண்டா இல்லையா வென்றாய்வு மு...
மாம். ஆனால் யாதுத்திரியாமலே வாழ்ந்து வேஷத்தால்...
கற் கூறுவோரை அவர்கள் லக்ஷியஞ் செய்வோர்க ளல்ல...
குணனெ! நான்துவரை சொல்லிவந்தவைகளை யெல்லாம் நீ
யுணர்ந்து கொண்டாயல்லவோ? இனி இவ்வுலகம் செ...
யென்று சொல்லும் ஆஸ்திகர்களது கருத்தையும் அவர்கள்
கூறுங் காரணத்தையும் விவரிக்கப் புகுகின்றேன்.

உலகம் செயற்கை என்பவர்கருத்து.
நீதிமானே!

கடல்குழந்து சிறப்புற்ற இச்செழுஞாலத்தை அபார கருணை
நிதியாகிய கடவுளின் சிருட்டி யென்பவர் கருத்தை நீ கவனமா
கக் கேட்க வேண்டியது. இம்மதமோ உலக மியற்கை யென்றும்
உலகம் தோற்ற மென்றும் சொல்லும் இருமதத்தினர்க்கு மிடை
பூனின்னு இருவரோடும் போர்கொடுக்க வேண்டிய மதம். இதி
ரன் அநேக பேத மதங்களும் பேதாசாரங்களும், பேதபோத
களும், உபகாராபகாரங்களுமாகிய அநேக பிரிவுகளடங்கியிருக்
கின்றன. இதை அதிக சிரதையின்றிக் கேட்கும் பட்சத்தில் உன்
ரத்திற் தீராத சந்தேக மென்னும் ஊற்றுண்டாகி விபீதமென்
ம் ஆறாகப் பெருக்கெடுக்கும். அன்றியும் உன் மனம் ஏதாவ
ார் விபீத பாவீனையி லழுந்தி மிக்க சாஞ்சல்யத்தைக் கொடுக்
மிடமுண்டாகும். இச்செயற்கை மதத்தினரொருவர் மற்
ரு மதத்தினர் நூலின் கருத்தை யறியாமலே நூலுக்கும்
ம் சொல்லும் சிருஷ்டியாகி கிரமத்திற்கும் தாமபிமானித்த தெ
த்திற்கும் விரோதமான வார்த்தை யெவர் வாயினின்றும் வந்த
த்திரத்திற் சர்வகாரியங்களும் முழுதிப் போனதாக நினைத்து
ராபாவேசங் கொண்டு விரோதமாகச் சொன்னவனுக்கு எவ்வி
திலும் பல திக்குகள் செய்யவிடந்தேட உத்தேசித்து விடுவர்
பூப்படி திங்கான காரியஞ்செய்ய விடங்கொடுக்கு மிவ்வபி
மத வார்த்தைகளைப் பொறுமையோடுங் கேட்டுத் தெளிய
கண்டிருப்பதால் நீ அபிமான மற்றவனாக விருந்துகேட்கக் கட
விலை அன்றியும் ஒரு மதத்தினர் மற்றொரு மதத்தினரைத் தோற்
ககெய்யவும் அல்லது நிர்மூலமாக நாசப்படுத்தவும் துணியுந் தம்
மதத்தினர்களை அந்தந்த வகுப்பி லுள்ளார் புண்ணிய ரென்றும்
பரோபகாரிகளென்றும், அருளுடையாரென்றும் பேசுவது வழக்க
மாகையால், நான் சொல்லும் ஆஸ்திக மதத்திலும் யாவருக்குங்
கோபு முண்டாக விடமிருக்கு மென்பதி லாசேஷியில்லை. இவர்
கள் பரோபகாரங்களெல்லாம் தாங்கள் கொண்ட தூயிமானத்
தையும், மூடமுர்க்க கொள்கையையும் ஊரெங்கும் நிறைக்க நி
னைத்தலே யொழிய வேறாகா. இவ்வுலகம் செயற்கை யென்று
போதும் ஆஸ்திகாளென்ற பட்டப்பெயர் தரித்துக்கொண்ட
வர்கள் தங்களுக்குள்ளேயும் ஒருவருக்கொருவர் மாறுபட்ட பண
விசேஷங்களைக் காட்டித் தம்மதத்தினரோடும், புறமதத்தினரோடும்

மே வேறுபடும் மதத்தினாரேகராணும், சந்திராகுலத் தாசனைய
பாதனா லாணப்பட்ட இவ்விந்து தேசத்தில், பூர்வ இந்துக்கள்,
நவீன கிறிஸ்தவர்கள், மகம்மதியர்கள் என்று ரூப்பிரிவினரோ
பிரபல மான்வர்களாகக் காணப்படுகின்றனர், ஆனால் சைனா,
ஜப்பான், பர்மா, முதலிய தேசங்களில் பௌத்தமதமும் பிரபல
மாகவே யிருக்கின்றதாம். இவர்களில் கிறிஸ்தவர்கள் பிறர்கொ
ள்கைகளைப் பழிப்பதும் பிறர் மதத்தி லாகேஷபனைகளைத் தே
வதும் தமாத்ததைக் காரணஞ் சிறிதுமின்றித் தாமே புகழ்ந்து
பேசுவதுமே தொழிலாக வுடையவர்கள். தத்துவ மார்க்கத்தில்
தலையிட்டுக் கொள்ளுஞ் சத்தி சிறிதுந் தம்பாவில்லாத சிறுவர்
கள் போன்றே காணப்படுகிறார்கள். அநாதாப் பேச்சுகளை யநிக
மாகப் பேசுவதினும், பொய்ப்பிரியம் பொய்நேசங் காட்டித் தே
ருக்களிற் பிரசங்கிப்பதிலும் ஜீவனோபாயத் தேடுபவர்களாகவே
யிருப்பாரும் சிலருண்டு.

மகம்மதியரோ தெருக்களிற் பிரசங்கிப்பதும், அந்நியரது
துஷணிகளை ஊரெங்கு நிரப்பப் பாடுபடுவதும் காணோம். ஆனால்
தம்மதத்திற் சார்ந்தோர்களுக்கே தம்மதப் புகழ் தற்காலம் போ
தித்து வருகின்றனர். மகம்மதியர்களும் கிறிஸ்தவர்களைப்போல
வே கொண்பவர்களும் சொல்பவர்களு மாணலும், தம்மதத்தினர்
மட்டேயன்றி பிறர்பால் பிரசங்கிக்க ஊக்கங் கொண்டெழு மேக்
கங் கொண்டவர்க ளல்லர். அன்றியும் மகம்மதியர்கள் நாணா
பத்தங்கள் கடவுளாலனுப்பப்பட்டவைகளென்றும், அவைநூல்
காணுமதமும் ஒன்றென்றும், நான்காவதாக முடிவி லனுபாய
குரானே சித்தாந்தமான தென்றும், மற்றவை பூர்வபாஷமென்
றும் கூறுவார்கள். இனி உலகம் படைப்பென்னும் ஒவ்வொரு
மதத்தைச் சார்ந்த எந்த வகுப்பினரும் உலகமும், ஜீவான்மாவும்,
நாகமும், கவர்ச்சமும், பாமான்மாவென்னும் கடவுளுமாகிய
ஐந்துபொருள்களையும் உண்டென்றுகொள்ளுமவர்களே. கடவுள்
கட்டினாயாகிய வேதம் விதித்த நன்னெயிகளை கைக்கொண்டு
கீழ்ப்படிந்து நடப்பானாயின் மோகூத்தையும், அப்படிக்கின்றி
யிஷ்டையோல் நடந்துவரின் நாகத்தை யு மண்டலா னென்பதில்
எவர்களும் பேதப்படுகிறவர்களல்லர். அந்நியும் கொடுசெய்தல்,
பெயல்பேசுதல், கள்ளாடல், கள்ளஞ்சுதல், குரு பிறர்நினை
பெண்ணும் பஞ்ச மஹா பாதங்களையும் செய்ய லாகாதென யாவ
ரும் உபதேசிப்பவர்களே. இதன்றி தம்மைத் தாமே மேன்மை
படுத்திக் கொள்ளும் அகஉகாரமும், செர்வ மடைந்தும் பிறர்க்கு

குபகரிக்க மனமில்லாது புதைக்கும் உலோபமும், அந்நியர் மனை
யிது ஆசை வைத்தலையும் காமமும், தனக்குண்டாகும் பலத்தைத்
தடுத்தார் மீது கொள்ளும் குரோதமும் அதிக வுணவின்புதுள்ள
போஜனப் பிரியமும், அந்நியர் கொள்கியத்தைப் பார்த்தானந்தி
யாது அருபை கொள்ளும் பொறுமையும், தனக்கு நன்மைவைத்
தானே தேடிக்கொள்ளவேண்டுமென்பதை நினைப்பது வீண்காலம்
கழிக்கு மந்தமென்னுஞ் சோம்பலும், கடுங் கோபமுமாகிய தலை
மைபான பாதங்கலிவெட்டும் எந்த மனிதனிடத்து மிருக்கலா
கா தெனவே போதிப்பவர்கள். இவற்றுள் யாவரும் பேதப்படு
கிறவர்க ளல்லர். முன்சொல்லிய மூவருள் கிறிஸ்தவர்களும் மகம்
மதிபர்களும் நம்பிக்கைபே பிரதானமென்னும் மதத்தினர்கள்.
நம்பிக்கை விசுவாசம், பக்தி என்னுஞ் சொற்கள் ஒரே பொருளை
புடையன. இந்துக்களோ நம்பிக்கையும், ஆராய்ச்சியும், ஆசரிக்க
வேண்டுமென்னு மதத்தினர். கல்லாதவர்களும், சிறுவர்களும்
பேதைப் பெண்களும், நம்பிக்கைக் குரியவர்களாயிருக்கவேண்டு
மென்றும் ஆராய்ச்சிக் கதிகாரிக ளல்லவென்றும் கற்றவர்களை
அன்பிற்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் அதிகாரிகளென்றும் பிரித்துக் கூறு
பவர்கள்.

நம்பிக்கை வைத்தத் தகுந்தவர்களிலும் கன்மியுள்ள
வும் பக்தர்களெனவும் இரண்டு பிரிவினையுடையவர்க ளிருக்கிற
தாக அபிப்பிராயப் படுகிறார்கள். கன்மம் வாக்காவது காயத்
தாலுஞ் செய்யத்தக்க ஒழுக்கத்தைப் போதிப்பது. இது செய்
தாருக்குச் சுவர்க்க முண்டாமென்பது இந்துக்கள் துணின்
றுணியு. சுவர்க்க மென்பது நற்பொருள், நற்குணம், நல்லோர்
கூட்டுற வெணப் பொருட்படும். அன்றியும் கன்மிகள் கற்றோர்
நடக்கும் நல்வழக்கத்தைப் பார்த்து அவர்க ளாசாரப்படி நடந்து
வரும் சதாசார முடையவர்களே யன்றி மூடர் கொல்லில் முதன்
மைப்பட்டு நடந்து வருபவர்களல்லர். அன்றியும் வேத விதிப்
படி அறிந்து செய்யுந்நவர்களைக் கொள்ள வறியாது போனாலும்
பிறருக்குத் தீங்கற்ற பூர்வ வழக்கங்களில் குன்றாது நடந்துவரு,
பவர்களைக்கொண்டு தங்குமத்தையும் குணத்தையும் திருத்திக்
கொள்ளுகிறவர்கள். பக்தர்க ளென்போர், தாய், தந்தை, மூத்
தோர், குரு, சத்சாத்நிகள்களிடத்தில் வைத்த அன்போடு வேத
விதிநெய்வத்தினிடத்தி லன்பு வைத்து உபசார சேவாத்தியாகத்
தனைச் செய்து வருபவர்கள், புராணங்களையே வாசித்து வேதித்தி

திற் சிறிது மறியாதிருக்கும் குருமார்களிடத்தில் உபதேசாதிகளை பெற்றுப் பூசை மந்திர ஜெப தப முதலிய அங்கங்களைப் பரிபாலித்தும் வருகிற பக்தர்களும் சிலர் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் இவர்கள் கல்லாதார் வரம்பிற்கு விரிந்த மூட பக்தர்களே யாவார்கள். ஏனெனில் வேதமே எவர்களுக்கும் பிரமாணநூல். வேதத்தை மணி மந்திர மருந்தாகவும் கடவுளைப் பவரோக வைத்திபராகவும் பிறவியை ரோகமெனவும் முற்கூறியிருக்கின்றேனல்லவா? சுற்றும் ஆராய்ந்துணராத அறிவுடைய சிலர் தம்போலும் வஞ்சகச் சுட்டிவைத்த தலபுராணங்களையும் அசம்பாவித கதைகளடங்கிய புராண உபபுராணங்களையும் அவற்றின் ஆதரவால் பிறந்த ஆசைகளையும் அவற்றில் ஸ்தாபிக்கும் கேட்கில் குளங்களை யும் விபரீத பாவனைகள் விளைநிலமாகிய பிறவிச்சாதிகள் முதலியவைகளையும் வேதவிருத்தமாகவும் முன் பின் முரணாகவும் குளவிக் கொட்டி உளறித்திரிபவர்கள்; முதனூலாகிய வேதத்தை முதனூல் வல்லவென்பார். வேதம் முதனூல் என்பதை இரதுக்களால் சொல்லப்பட்ட எல்லா நூற்களிலும் பெறலாம் என்பதற்கு ஆட்சேபம் எவ்விதமாகவும்கொடுத்தும் உண்டாகாது. வைணவர்கள் கொள்ளும் பாஞ்சரத்திர வைகாசாதிகளும், சைவர் கொள்ளும் ஆசைங்களும் முதல்தூல் என்பது சுற்றார்க்குச் சிறிப்பைத் தருமல்லாது சிரத்தை பயப்பதாகாது. “வினையின்கி விளங்கிய அறிவின் முனைவன் கண்டது முதனூலாகும்” இதுவே வேதம். சார்புநூல் “முன்னோர் நூலின் முடிபொருள் கொத்து, பின்னோன் வேண்டும் விசிற்பங் கூறியழியா மாடுனது வழிநூலாகும்” இவை மதுதர்மாதிரித் தீரங்களாம். “இருவாற்றாகும் ஒருசிறை தொடங்கித் திரிபுவேறுடையது புடைநூலாகும்” இது புராணமாம். முதனூலாகிய வேதமறிந்து சார்பு நூலாகிய தர்மசாத்திரங் கற்று புடைநூலாகிய புராணதிகளின் உண்மை அர்த்தங்கொள்ளாமல் ஐயத் திரிபுநீக்காத அறிவால் உருவகாதி அலங்காரமாகக் கூறிய கதைகளை மெய்யெனக்கொண்டு வருபவர் மூட பக்தராகாது. மெய்யறிவுடையராதல் எங்கனம்? இது நிற்க, சில விவேகிகள் ஆராய்ச்சி அறிவோடும் கூடிய பக்தியை பக்தர்களுக்கிருந்த வேண்டிமென்று ஒப்புக்கொள்ளுமாறு யொழிய கேவல நம்பிக்கையே போதுமானதென்று சொல்லுகிறவர்களைக் கற்றவராகக் கொள்ளுகிறார்களில்லை. கல்வியறிவிருந்தும் ஆராய்ச்சி பயனற்றதென்றும் கேவல நம்பிக்கையே போதுமானதென்றும் கற்றாரோடும்வாதாடுபவர்கள், புலரிருக்கிறார்கள். இவர்கள் கற்றவர்களேயானாலும் பிரோபகார சித்தையில் பவிலாது கவப்பிரயோகனம் பழின்ற

முழுக்காதக மனமுடையோர். இவரால் நமக்காவதென்ன? இனிச் சாங்கியம், ஞாயம், வைசேஷிகம், பாதஞ்சலியம், பூர்வமீமாம்சை உத்தர மீமாம்சை என்னுஞ் சாத்திரங்களை எழுதியவர்களை வென்றால் ஆராய்ச்சியால் வரும் ஏதாவதொன்றி மோட்சம் ஒர்போதும் உண்டாகாது என்பவர்கள். ஞானமோ வேதத்தாண்டி விளையாது. வேதமோ எல்லா முணர்ந்த கடவுளின் எவலானரால் சொல்லப்பட்டது. அது யுத்திக்கும் அநுவதத்திற்கும் ஒராவத்திலும் முரண்படாது. ஒழுக்கத்தைத் தரும் கன்மமும், மனசுத்தியைத் தரும் பத்தியும், ஆராய்ச்சியா லுண்டாகும் ஞானத்திற்கு சாதகமாக இருக்கின்றனவென்று வேதங்கற்றோர் விதிவாக்குகிறார்கள். இதனால் இருதகர்கள் வேதவிதிக கன்மம், பத்தி ஞானம் எனும் முன்று பிரிவினையும் ஒப்புக்கிறவர்கள். துவைத விசிஷ்டாத்வைதமென்னும் இருபிரிவினை வேதார்த்தத்தால் மேற்கொண்டொழுகி வருபவர்களும், ஜீவனைச் சடமாக ஒப்புக்கிறவர்கள் எல்லாராயினும் நியாய வைசேஷிகர் மதப்படி மற்றயுத்திகளை ஒப்புக்கொள்பவர்களை. எல்லா மதத்தினரின் கொள்கையும் ஜீவான்மாவும் பரமான்மாவு முண்டென்பதே. ஜீவனுண்டு ஈஸ்வரனில்லை யென்னும் நிரீஸ்வர சாங்கிய மதமும் ஒன்றுண்டு. அநியாத ஜீவன் பூதியங்களின் வேறாய் ஒன்று உண்டென்று ஏற்றுக் கொள்வதால் இச்சாங்கியரையும் ஆஸ்திகரென் றொப்பிக்கொள்ள வேண்டியது. பொளத்தர் நாஸ்திகர் என்பதில் தடையில்லை. எவ்வித துன்பத்தையும் மீள்பத்தையும் அனுபவித்துவரும் ஜீவனை இல்லையென்பவர் எவ்விதத்தில் ஆஸ்திகராவர்?

சற்குணசிலனை! ஜீவன், ஈஸ்வரன், ஜகம் என்பவற்றைப்பற்றிச் சொல்லும் மதத்தினர் முத்திக்கு ஏதுவாகக் கொள்ளும் விசேஷணங்களைக்கேள். பூர்வமீமாம்சையார் முத்திக்கு ஏது கர்மமே என்றும், சைவவணுவர் பத்தியே யென்றும், துவைத விசிஷ்டாத்வைதிகள் பத்தியோடு ஞான மென்றும், சாங்கிய நியாயவைசேஷிகர்கள் பதார்த்த பரிசீலன ஞானமே யென்றும், கொள்ளுதிறவர்கள். இவர்களெல்லோரும் பூதங்களாகவும் பொளதிகர்களாகவும் காணப்படு மவைகளே உலக மென்பவர்கள். நாம் பிரத்தியட்சமாக கக்காணும் பூமியாகிய மண்ணும், சமுத்திரமென்கிற ஜலமும், சூரியனென்னும் நெருப்பும், காற்று, ஆகாயம், என்கிற ஐந்துமே பூதங்கள் எனப்படுவன. சீடனை! பூதியமென்றால் கலப்பில்லாத பொருள்கள் என்றல்லவோ பூர்வம் சொல்லினேன். அவைகள் அறுபத்துநான்கல்லவோ? அவ்வறுபத்துநான்கின் கலப்பு பொருள்

களை இவர்கள் பூதமென் றெப்படி கொண்டார்கள். இவர்கள் தூல அறிவுடையவர்களாகவே தோன்றுகிறார்கள். எல்லது துட்பவறிவினையுடையவர்கள் என்றெப்படி ஒப்பக் கூடுமென்று நினைப்பை. அவர்கள் தாம் கொண்ட பாரமாத்மாவை விளக்கப் போது மானவைகளை எடுத்துக்கொண்டால் மென்றே நினைக்க வேண்டும். இப்போது நாம் காணும் முன்சொல்லிய விரிவாய பூதங்கள் பஞ்சகாண பஞ்சமகா பூதங்களென்றும் காரிய பூதங்களென்றும் இவர்கள் கொள்ளுகிறார்கள். இவைகளைக் காரணபூதங்களென்று சொல்லுகிறதில்லை. ஆனால் காரண பூதங்களில் நான் தீகபரமானு ரூபமரீதவும் நித்தியமாய் என்று மிருப்பனவாகவும் சொல்லுகிறார்கள். ஆகாயத்தை வியாபகமாய் என்றும் நித்தியமாயிருக்கிறதென்று சொல்லுகிறார்கள், இப்படிச் சுவர் கூறுவது எவ்வித சுருவிகளின் சதாயமு மின்றி இயற்கையிலுள்ள ஞானேந்திரியங்களென்னுங்கருவிகளால் எவர்களும் எவ்விடத்தும் எளிதில் உணரக்கூடியவைகள் என்றே நினைந்து ஐந்து பூதங்களாகச் சுருங்கியுரைத்தார்கள் போலும். இதன்றி காலத்தையும் திக்கையும் வியாபகமாகவும் நித்தியமாகவு மிருப்பதாக ஒப்புக்கிறார்கள். சிலர் மனதை அணுவாகவும் நித்தியமாகவும் சொல்லுகிறார்கள். அப்படி சொல்லுகிறவர்கள் நியாய வைசேஷிகர்கள். மற்றையோர் இதைக் காரியப்பொரு ளென்கிறார்கள். சிலர் ஜீவனை பரமானுவாகவும் சிலர் மகத்தாகவும் சொல்லுகிறார்கள். அணுவென்போர் இராமதுஜாதியோர். மசத்தென்போர் சாங்கியர் சைவர் முதலாயினோர். இவர்கள் சொல்லும் விதமாக ஒவ்வொரு சுருத்தையும் விரித்து சொல்லத்தொடங்கினால் நான் சொல்லவும் நீ கேட்கவும் இருவர் வரணாம் போதாது. ஏனெனில், இவர்கள் காங்கு வேதங்களில் ஏதேனும் ஒரு வார்த்தையை ஆதாரமாகக் கொண்டு அதற்குச் சாதகமாக 18 ஸ்மிருதிகளையும் பதினென்புராணங்களையும் ஆறு சாத்திரங்களையும் உதாரணமாகக் கொள்வது போதாமல் பாரதம் இராமாயணம் என்னும் ஹிதிகாசங்களையும் கூறத்தொடங்குவார்கள். இவற்றால் விளையும் சுந்தேசங்களுக்கும் தவற்றிற்கவர் பின்னுக்கூறும் சமாதானங்களையும் சொல்லிக் கொண்டு வந்து பின் இவர்கள் இதை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு இப்படி சித்தாந்தப் படுத்திகொடுக்கென்று சொல்லி காட்டப்படுகில் என்னால் முடிவுபெறுமென நான் நினைக்கவில்லை. அளவிராது. ஏனெனில் அவர்கள் சித்தாந்தமாதத் தாங்கொண்ட சுருத்தைப். பரிபாசிக்கே தெரியக்கக் கூடுமென்றும் அதுவும்

காலமும் இயற்கை குணமும் வருடப்படியும் பார்த்தே சொல்ல வேண்டுமென்றும் அவர்களுக்கே தாஞ்சொல்வது தெரிபுமென்றும் மற்றையோர்க்குத் தெரியாதென்றும் சொல்பவர்கள், ஆகையால் அப்படிக்கு நான் காட்டினாலும் அது அவ்வளவோடு முடிந்துவிடுமா? முடியாது. இப்படி கட்சி பிரதிகட்சிகளைச் சொல்லிக்கொண்டு வருவதில் பூரணபிரயோஜனம் ஏதாவது உண்டாகுமா வென்னில்? இல்லை. இல்லை. தீராவழக்காகவும் போராகவும் சந்தேகமாகவும் என்று மிடுக்கும். இதன்றி சொல்லுகிற என்னக்கும் கேட்கு முனக்கும் வாழ்நாட்கள் கற்ப பரியந்தம் நீடித்திருக்கினும் பயன்படாது. என்றும் ஒருமதமும் முடிவு பெறாது. பெற்ற தெனச் சொல்லுதும் அப்பிரிவை சார்ந்தார் ஒப்ப மாட்டார்கள். இவர்களிடத்தி லெல்லாம் கற்ற சாமர்த்தியத்தோடு தூபிரான முமிருத்தலால் தம்மதம் தாழ்வடைய இடங்கொட்டார்கள். விண்வழக்காவது தொடுப்பார்களை யொழிய விட்டு சும்மா இரார்கள்.

குமுந்தாய்! நான் உனக்கு 4 வேதத்தையும் 6 சாஸ்திரத்தையும் 18 ஸ்மிருதிகளையும் 18 புராணங்களையும் இதிகாசங்களையும் இவற்றிற்குப் பின் பெரியோர்க ளெழுதிய எவ்வகை நூல்களையும் பிரமாணமென் றெடுத்துக் கொண்டே ஜீவான்மா இலக்கணத்தைச் செப்புகின்றேன். நான் சொல்ண்போவது சாத்திரங்களுக்கே யன்றி யுத்திகளுக்கும் அதுபவத்திற்கும் ஒத்திருக்கும். எந்த சாஸ்திரமானாலும் அதுபவ பிரமாணத்தை நெயிரிக் காது. ஏனெனில் பெரியோர்கள் அறிந்தனுபவித்தவைகளையே வேதமாதியவற்றில் விளம்பி யிருக்கிறார்கள். வேதம் சர்வஞ்ஞனைய ஈஸ்வரனுபவமாகையால் அவனருள் பெற்றோரும் அவ்விஸ்வரல் அனுபவிக்கச் செய்ததை விளக்கியிருக்கிறார்கள். இதில் தடையில்லை. பெரியோர்கள் அதுபவித்து எழுதியவையே வேதமாதியன வென்று நான் முன்னமே உனக்குச் சொல்லியிருக்கின்றேன். அதுபவமில்லாத வார்த்தை அபரோக்யஞான சாஷாத்காரத்தைத் தராது. முடிவை இவ்விடத்திலும் இக்காலத்திலும் அடையக்கூடாததாகி, நம்பிக்கை மாத்திரமாகவே இருக்கும். நாம் கொண்ட நம்பிக்கை எதார்த்தமோ விபரீதமோ என்னுஞ் சங்கைக்கு என்றேனும் தூடந்தராமல் இராது.

இலிதிருக்க, இந்துக்களில் ஞானிகளாயுள்ள பேர்கள் எந்த வார்த்தையையும் எந்த மதத்தையும் எந்த நூலையும் பூர்வ பட்சமாக நம்புவது அல்லது சித்தார்த்தமாகவாவது ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள்

காரணமே தென்பையாகில் இவ்விந்துக்கள் தங்கள்வேதத்திலில்லாத அபிப்பிராயம் கற்றவர்கள் கல்லாதவர்களாகிய எவ்வித மனிதர்களிடத்திலும் உண்டாகாதெனத் தீர்மானித்திருக்கிறவர்கள் திரிகுணசம்பந்தமுடைய விருத்தி அந்தந்த வவசர காலத்தில் தோன்றும் அநுபவாகாரமாக விளங்கி விவகரிப்பதால் சர்வ அபிப்பிராயமும் சமயோசிதமாகக் கொள்ளத்தக்கன வாதலால் எவ்வித அபிப்பிராயங்களும் தங்கள் வேதத்தில் பூர்வபட்சமாகவுடனும் சித்தாந்தமாக வேணும் அடங்கி கிடக்கின்றன வென்று கொள்ளல் அவர்கட்கு நிராட்சேபம். இந்துக்கள் தங்கள் வேதத்தை அநாதியென்று ஒப்புக்கிறவர்கள். காரணம் இப்போது துணக்கு விளங்காதாகையால் சமயம் வந்தபோது இதைப் பற்றி யுணக்குத் தெரிவிக்கின்றேன். இப்போது தெழுதப்பட்டிருக்கும் வேதாதிசகல தூல்களும் மூலான்களாலேயே சொல்லப்பட்டும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றனவென நினை. எவரால் எழுதப்பட்டனவாயினும் இன்றியமையாதவற்றை எவரும் நிராகரித்துநடப்பது கூடாது. உள்ளது போகாது; இல்லது வராது, என்பது என்னைக்குங் கெடாத ஞாயம். ஏறக்குறைய வேதங்களின் பிரிவாகிய 1130 உபநிஷத்துகளும் பெரியோரால் செய்யப்பட்டன வென்பதில் சந்தேகமில்லை. இவற்றுள் 103 உபநிஷத்துக்களில் மோட்சத்திற்கு முக்ய காரணம் ஆத்மஞானமே யென்று உரைப்பன. பெரும்பாலும் இந்த உபநிஷத்துக்கள் ஓதும் ஆத்மஞானத்தால் மோட்சம் பெற முயற்சித்தல் அருமை யென்றயர்வோர்க்கு, சிறிதாக மனத்தாற செய்யும் யோகமாதிய கர்மத்தையும் அகனையும் கடின மென்று நினைப்போர்க்கு வாக்காலும் காயத்தாலும் செய்யத்தக்க கருமங்களையும் சிறிதாக கூறுகின்றன. மற்றைய உபநிஷத்துக்களோவெனில் இவ்வுபநிஷத்துக்களின் கருத்திற்குச் சிறிதும் முரண்படாது ஞானமடையும் பரிபாகம் பெறற் பொருட்டு இரங்கி, மறைவாக ஸேஷ கருத்தைப் புரப்பொருள்களின் மீது வைத்து அந்தர்முகத்தில் சூருவா லறிந்து செய்ய வேண்டிய சாதகங்களைப் புறப்பிற் செய்ய விதிக்கின்றன. இப்போது யான் உணக்குச் சொன்ன ஐக்கருத்து உள்ளதனை யுள்ள படி யுணர்ந்த அபிரோட்ச ஞான சாஷாத்தார ஞானிகளுக்கன்றி மற்றையோர்க்குப் பொருந்த லருமை. இனி ஜீவான்மாவின் இலக்கணத்தைப்பற்றி பேசுகிறேன். ஜீவான்மா வென்பது ஞான வடிவாகிய அநாதி நித்ய பொருள். இது தேகத்தை யோர்க்குக் கையொணவும் ஓர்கால் எனதெனவும் கொள்வதும் உறுதுமாக விருக்கின்றது. இது கர்ம சரீரமாகிய தூலதேக

மழிந்தபோதும் அழியாத சூக்குமத் தேகத்தோடும் வாசனையோ
டும் எக்காலத்திலுமிருந்து அக்கர்மத்திற் கொத்தபடி, மீளவும்
பூலோகத்திலேனும் நாகத்திலேனும் சுவர்க்கத்திலேனும் தூல்
சரீரமடைந்து சுகதுக்க மிசிரத்தையும் அடைவது. சுகத்தைச்
சுவர்க்கத்திலும் துக்கத்தை நாகத்திலும் மிசிரத்தைப் பூலோகத்
திலும் அடைவது. இத்தகைய ஜீவான்மா என்றும் பூதியங்களின்
வேறுனதே. பூதிய பரமானுவைப் பார்க்கிலும் மிகு துட்பமா
னது. என்றால் சிறியதென நினையாதே. அதி சூக்குமமான
தெனவறி. பூதவணுக்கள் துட்பமானவைகளாயினும் காரியப்பட்
டபோது ஒன்று மற்றொன்றில் வியாபிப்பதாகவும் ஒன்றில் மற்றொன்று
வியாபியப் படுவதாகவு மிருக்கின்றன. பிருதிவி சமு
த்திரத்தில் வியாபியமாம். சமுத்திரமோ பூமிமுழுதும் வியா
பித் தீரமாக்கி மும்மடங்கதிகமாய் வியாபகமாகிக் காணப்படுகி
றது. நீர் வியாபிக்கக்கூடாத குருத்துவமுடைய பொன், வெள்ளி,
யாதி லோகங்களிலும் வைரமேறிய அல்லது ஏறாத இரத்தினாதி
கற்களிலும், ஜலத்தினும், நெருப்பு பிரவேசிக்கிறது. அதுபோ
லவே மண், நீர், நெருப்புக்களில் காற்றுவியாபிக்கின்றது. ஆகைய
மோ அதிசூக்குமமாகி காற்றாதி நான்கினும் வியாபிக்கின்றது.
இவற்றிற் கெல்லாம் அதிசூக்குமமாகிய ஜீவான்மா அந்தக்காண
மாகி சரீரத்தில் வியாபிக்கின்றது. இங்ஙனம் வியாபிக்கக்கூடிய
தனையே சூக்மமெனக்கொள்ளப்படுகிறது. பரமான்வினுஞ் சூக்
குமமான தொன்றில்லை. பூதியங்கள் காரியப்பட்ட காலத்
தில் வெட்டுக்குத்தாதி ஊறுகளை அடைவதுபோல எவ்வித பொ
ருளாலும் ஜீவான்மா ஊறுபடுவதன்று, ஜலத்தால் நனைவதன்று,
நெருப்பால் தகிக்கப்படாதது, ஆயுதங்களால் கண்டிக்கக் கூடா
தது, காற்றால் அசையாதது என அறி. இத்தகைய ஜீவான்மாவும்
புனர்ஜன்மமு முண்டென இந்துக்கள் ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்
கள். கிறிஸ்து மகம்மதியர் முதலியோர் புனர்ஜன்மத்தை ஒப்பு
கிறவர்களாக பேசுகிறார்களில்லை. சுவர்க்கத்தையாவது நாகத்
தையாவது ஜீவன் அடைந்தபின் மீளாம விருப்பதே மேலான
ஞாயமெனக் கொள்ளுகிறவர்கள். இந்துக்கள் அப்படி கொள்ளு
கிறவர்களல்லர். மீளா நாகம் ஈசனைக் கருணையற்றவரென பேசு
தற்கு இடத்தருதலால் ஞாயமாகக் காணப்படவில்லை. மற்றொப்
படி கொள்ளுகிறார்களென்னில் வேத விரித மெய்க் கொடுப்படி
கடந்து பொய்யொழுக்க மெய்மித்து இம்மையிற்றானே அநிய
மையின் பயனாகக்கொண்ட தேகாபிமானத்தை விட்டு நீண்ட

அகப்பொருள் தீர்மானம்

ஊத்தரால் நிறைவுற்றபேரது மோட்சமுடைந்து ஊக்கஞ் சிறிதாயின்
 நிப்பரமானந்தவடிவாகி என்று மிலகெக்கொண்டிருக்கு மென்
 றும்,மற்றைய காலங்களி லெல்லாம் பல தாரதம்மிய முள்ள
 தூலதேகத்தைச் சூக்கும் காரண தேகங்களோடு பெற்று,சுவர்க்
 கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் இகத்திற்கும், சுழன்று திரிந்துகொண்
 டிருக்கு மென்பார்கள். இது இஃதுக்கள் கொண்ட வேதத்திற்
 சொல்லும் சித்தார்த்தமே அன்றி யவர்கள் யுத்தியாற் சொல்லு
 மவைகளல்ல. ஜீவன் ஞானமுடைந்த காலத்தில் காரண தேக
 மாகிய அஞ்ஞான மழிந்துபோவதால் சூக்கும் தேகத்தையு
 மொழிந்து பிறப்பிறப்பற்றுச சுகரூபமாகிய ஆயத்தை யறிவே
 டிருந்து விடுகிறது. சூருட்டியில்லாது ப்ளையகாலத்தில் ஜீவான்
 மா அதிசூக்குமமாகிய வாசனைகளைவிட்டு சூக்கும சீரத்தோடு,
 காரணதேகமாகிய அவித்தையி லடங்கியிருக்கின்றது. ஞானத்
 தாலன்றி காரணதேகமாகிய அவித்தை என்றும், எவ்விடத்தி
 லும் எவ்விதத்திலும் அழிவவ யுடைகிற தில்லை. ஆகையால்,
 ஜீவான்மா வேதங் கற்று ஞானம் பெற்று விதிப்படி நடந்து பர
 மான்மபேரத்தை யடையவேண்டிய தவசியமாக விருக்கிறது.
 இனி இதற்கைய ஜீவான்மா இல்லபென்பதைப்பற்றி உண்டா
 கும் சங்கைகளுக்கு விடைகளைச் சொல்லுகிறேன். சீடனே!
 நீயும் நானும் கிடையாது. பூதிய,சோககையா லுண்டாகிய தொ
 ழிற்சக்தியே நீயும் நானும் என்று கொள்வோ மென்னில், நாயி
 ருத்தல்லவோ நமமைப் பூதியைச் சேர்க்கையா லுண்டாகிய சக்தி
 யென்று மதிக்கிறோமெனச் சொல்ல வேண்டி வருகிறது. முடி
 வில் நாயில்லாமற் போவோம்,பூதியங்கள் என்று மிருக்கும் என்
 பதை, நாம் இப்போது ஒப்பிக்கொண்டாலும், நாம்ருந்தல்ல
 வோ அனையும் ஒப்பிக்கொள்ளுகிறோம். இதனால் நாம் இருந்
 தே நம்மை இருக்கிறவர்களுமாகவும் இல்லாமற் போகுமவாக
 ளாகவும் நம்மை நாம் நினைக்கின்றோம். நாயில்லையாகில் பூதியங்
 கள் நினைவாக விருப்பன வென்பதையும் நம் தின்மைபையும்
 உணர்ந்துகொள்வ தெப்படி?

இதன்றிப்பூதியங்களின்,சேர்க்கையா லுண்டாகும் ஓர் சக்தி
 யே ஜீவான்மா வென்பதைப் பற்றி எனக்
 பூதியச் சேர்க்கையா கதேகசுத்திகள் உதிக்கின்றன. அவற்றை
 லாந்தகத்தியே ஜீவான் யுனக் குணர்த்தமே நேன். நீ இதை யோ
 மா எதில்தின்பதுப்படி. சித்துப்பார், நான் பூதிய மதத்தின்கொல்
 லும் பூதியங்களே தானே முடிவில தேகங்
 கதினை முறித, வருவனகளாகத் காணப்படுகிறன வென்பதை

ஒத்துக்கொள்ளுகிறேனெய்யழிய ஒழிப்பே னில்வேன். அன்றிப் பூதியங்களைக் கடினப் பொருள்களாகவும் இளகற்பொருளாகவும் ஆவியாகவும் காணப்படுகின்றனவென்பதையும் சம்மதிக்கின்றேன். ஆனால் இனாகளின் கூட்டுறவால் அறிவென்னுமேர் சக்தியுண்டாகி, அச்சத்தியே இவ்வுலக சுகதுக்க போகத்தை யதீபித்து, முடிவில் சொருப மற்றப்போகிறதென்பதை மாதிரி ஒப்புத் தில்லை. ஏனென்றையேல், பூதியங்கள் கலந்தபின் னுண்டாகி அறிவு, தான் பிறவாழன் னடந்த பூதச்சேர்க்கையையும், சேர்க்கையால் தான் பிறந்த வித்ததைப் முணர்ந்து அதிலேய்மற விவகரித்து விளக்கப் புரூந்தது, அதிசயமாகக் காணப்படவில்லையோ? எவ்வேளும் பித்தியசுஷமாகத் தற்காலத்தி லுள்ளவைகளையும் தனக்குப் பின் னுண்டானவைகளையும் அறியு மாற்ற னுடையவராக அதுபவமும் நியாயமு மிருக்கிறதெய்யழிய, முன்னுண்டிருப்பவைகள் தான்சொல்லும் விதமாகவே யுண்டாயினவென்று உறுதிப்படுத்த நியாயமும் அதுபவமு மில்லை. கண்ணெதிர் காணும் காரிய வஸ்துவைக்கொண்டு காரணத்தை யுகித்துணர்ந்துரைக்கலா மல்லவோ; எப்படி புகையாகிய காரியத்தைக் கண்டு அதன் காரணமாகிய ரொப்பு அவ்விடத்தி லிருக்கிறதென்று அறிவேறோமோ அதுபோலவே அனுமானத்தில் முன்னடந்தவைகளையும் கண்டுபிடிக்கலா மல்லவோ வென்று நினையாதே. அனுமானமும் ஓர்பிரமாணமே. நினும் அனுமானம் விபரீதமாகவு மிருக்கக் கூடுமர்கையால் அனுமானஞ் சமுச்சயத் திற்கிடமானதே ஒழிய உறுதிபடுத்தற்குரியதல்ல. புகையைக் கண்டு நெருப்பாக்குண்டெனக் கொள்ளல், பழக்கத்தில் வந்த அனுபவமே. ஏதெனும்பிறகுபவ மினத அனுமானம் மெப்பொழுதும் தப்பித்தமையாம், ஏனெனில்; எவ்விடத்தினும், எக்சுலத்திலும், எவ்வித பூதச்சேர்க்கையாலும் அறிவென்னுமேர் சக்தியுண்டாகியொடுக்கக்கண்டார், கேட்டார், கூட்டுவர் ரொருவருங் கிடையாதி. பூதியங்களைக் கருவிகளா வெவரும் பிரித்துக், கூட்டியும், திருத்தியும், உணருகிறார்கள். அப்படிக்கவர்கள் பிரிக்கும்போதிலும், கூட்டுமபோதிலும், கூட்டியபின்னாகிலும், அறிவென்னுமேர்சக்தியை யுண்டாக்கியும், உண்டாகியபின் னிழித்துக் கூட்டினும் இனிகூட்டுவாரும் இலராவர். எவ்வித சீர்தையும் பிரித்து அறிவென்னுஞ் சக்தி யுழங்குகூட்டலாமே. இதோர் பெரிப் காரியமன்றே. இது யாவாகியும் இப்படித்தானே எனக் கூறலாகும். சீர்தனை யழித்து பூதியம்

களைப் பிடித்து அறிவுநியக் காட்டுவதுபோல், பூதபங்களைச் சேர்த்துச் சீர்ததையும் அறிவென்னுந் தொழிற் சக்தியையும் உண்டாக்கியுங் காட்டலா மன்றோ. அப்படிக்குச் செய்து சாமர்த் தியம் இவர்களுக்கேன் இல்லாமற் போய், கா தெரியவில்லை. உண்டாவது இயற்கையும் நாம் செய்வது செயற்கையுமாகுமென் பதால், இயற்கையாக அறிவும் ஒன்று உண்டென்று ஏன் கொள் றுகளுக்க வில்லை. ஈதிருக்கட்டும் பூதபங்களை சீர உருவைத் தரிக்குமுன் அறிவென்னுஞ் சக்தியைப் பெற்றிருந்தனவா? சீர மாக்கக் கூடுஞ் சமயத்தில் பெறுகின்றனவா? சீரமாக்கக் கூடியபின் பெறுகின்றனவா? அறிவென்னுஞ் சக்தி எப்போ துண்டாகிறது? கூலேதற்கு முன்பே பூதபங்கன் அறிவென்னுஞ் சக்தியைப்பெற் றிருந்தன வென்பதற்கு அதபலமும் ஆதாரமும் இல்லை. உண் டாவது உண்டாவது இயற்கைக்கு மார்க்கம் இல்லை. எதனாலெனின் சாரமும் அதவும் ஒரே காலத்தி லுண்டானதாக விருந்தால், எ ணத்தால் அவை பிரிபக் காரணமில்லை. பூதபங்களைப் பிரித்துப் பார்த்தும்போதும் அப்பூதபங்கன் அறிவை படைத்தே வினங் கவேண்டும். அப்படிக்கிடவாமையால் சேர்த்த பின்பே அறி வைப் பெற்றதெனச் சொல்லல் வேண்டும். அப்பூதபங்கன் அறி வென்னுஞ்சக்தியை பின்னடைய பெறுமெல், அப்படி பின்னுண் டாகு மறிவிற்கு நாம் தேகசம்பந்தம் பெற்றால் பசி, தாகம், கா மம், முதலியன நமக்க உண்டாகும். நாம் அதற்குத்தக்க அன்ன பானாதி வடிவப்பொருளுடையதேட முயற்சிக்க வேண்டியதும் அப்படி முயற்சிக்கத் தக்க விதமாக உருவெடுக்கவேண்டும் என்பதுமடப் பூதபங்கன் அறிந்து தக்க கருவிகளோடு சீரமாக அமைந்ததெனல் அருமையிலும் அருமை. அன்றியும் அம்முடப் பூதபங்கன் நாய், பூனை, குதிரை, யானை, மாடு, ஆடு முதலிய மனிதப் பாலோஜனகாரிக ளாகிய மிருகங்க ளாகவும், கிளிகளுடன் மயில் முதலிய பகலிகளாகவும், கரு திமிக்கிவாதி ஜனஜந்துக்களாகவும், இவ்வோக பாலோக புத்தியோடு கல்வியும் பாஷாஜ்ஞானமு முடைய மனிதராகவும், உள்ள இவ்வெல்லா தேகங்களுக்கும் மிகவும் பயன்படத்தக்க தானியம், காய், கனி, கெழங்கு, சாக்மாதினைத் தரும் கொடி, செடி, புல் விருக்கங்களாகி ஒன்றிற் கொன்று தாழ்ந்திருக்க வேண்டுமெனவு நினைந்தருவெடுத்தன் வென்பது அசம் பானித மாக்கவே யிருக்கின்ற தன்றோ? அன்றியு மம்முடப்பூதபங் கன் “கடும் கூடிய பின்னர் நமக்கு ஓரறிவாதிபு ஆதரியலபவஸ்து அவற்றையாரும் ஓர் யஜமானனாகும்” அறிவென்னுந் தொழிற்

சக்தியுமுண்டாகும். அதற்குப் பசியுண்டாம், தாகமுண்டாம், காடமுண்டாம், குளிருண்டாம், குடுண்டாம், அழகுண்டாம், ஆசையுண்டாம், சுகமுண்டாம், சுககமுண்டாம், கியாதிகளுண்டாம், சக்தியுமுண்டாக்க வேண்டி வரும், இவைகளுக்கெல்லாம் தேவையான பொருள் வடிவ மாவோமென அறிவினிதித்தெரியாமலே கூடி ஒவ்வொரு வர்க்கத்திலும் ஆணுகவும், பெண்ணுகவும் உருவெடுத்தன வென்னில் இதனம்பக்கடியவிதமாக விருக்கின்றதா? இதனை நம்புவோர் யாராக விருக்கவேண்டுமே? நம்புவோரும் நம்பினோரும் பூர்வ பூதிய ஸ்திதியைப் பெற்றிருக்கின்றார்களபோலும். அன்றியும் அப்பூதியங்கள் கலப்பாதா வடிவெடுத்த அறிவடைந்தபின் காணவேண்டியதற்குக் கண்ணாரும், கேட்கவேண்டியதற்குக் காதுகளும், முகாவேண்டியதற்கு மூக்கும், கவையுறிய நாக்கும், தேவையான பொருள்களைப்போயுடைய கால்களும், தேகேந்திரியாதிய எவற்றிற்கும் தேவையானவைகளைப் பரிசு, எடுக்கக் கொடுக்கப், பெறுத்தக்க கைகளும், போதிக்கத்தக்க ஆண்பெண் குழியும், கொள்ளக் கடிக்க வுதவும் வாயும், வேண்டுமென எப்படி யறித்து கூடியிருக்கும்? ஐயையோ! இதைச் சென்றும் நம்பலாமென நினைப்பதற் கிடவகாணோமே. உலகத்தால் விருட்சாதிகள் கிதைகளாலும், இலைகளாலும், கிளைகளாலும், உண்டாகின்றனவே யொழிய பூதியங்கள் கூடி யுண்டாகக் காண்கின்றோ மில்லைவே. பூப்படியோ முட்டைகளாலும், கிளர்வையாலும், பல ஜந்துக்கள் பிறக்கக் காண்கின்றோம். பூதியத்தலத்துண்டாகக் கண்டார் காண்கின்றோ ரெவர்? பையினிடமாகக் கட்டுண்டு பிறக்குமுயிர்களும் மைதான கக்கில கரோணிதக்கலப்பால் உண்டாகின்றனவே யொழிய, பூதியங்கள் நேரே கூடி யுண்டாக்க வுண்டாதொன்றுக் காணப்படவில்லை. சிலர் ஆதிபிற் பூதியங்கள் கூடி இவ்வறுவகைத் தோற்றமாக வுண்டாகிப்பின்னப்படி கூடவேண்டிய அவசிய மின்மையாலு அதனை மறந்து நிற்ின்றன வெனவுக் கூறுகின்றனர். அவசியமும் அவசியம் மின்மையுக் கூடிய பின்னுண்டாகிய தொழிற் சக்தியாம் அறிவிற்கே தெரியு மல்லாது மூட பூதியங்களுக்குத் தெரியாதாகையால் அவைகள் தங்காரியத்திற் குன்ற வேண்டிய காரணம் ஒருசிறிது மில்லை, இவ்விருக்கட்டும், கண்களானவையோ தூக்கின் பண்பு வகைச் செய்யும் உரோம வடிக்கால் செப்பணிப்பு பட்ட இரு இரப்புகளை மூடவுந் திறக்கவுந் கூடியவிதமாக வடைக்க அபாயமின்றி பள்ளங்களில் மறைத்திருக்கவேண்டி மென்தும்,

அன்புநாத தீபிகை

காதுகளானவை சத்தக் காற்றைத் தடுத்துச் சிறு துவாரங்களூடிக் குள் ளாகிக்கொள்ள மேல்வீசிந்து அடிநிலிழ் திருக்கவேண்டுமென்றும், மூக்கானது உணவு பதார்த்தங்களின் மணத்தை யறிவிக்க வாயை யடுத்திருக்கவேண்டுமென்றும், பற்களானவை மூவணகப்பட்டு வாய்க்கடங்காப் பதார்த்தங்களை உளி யென்னுமாயுதத்தைப் போல வெட்டுதற்கு கூர்மையாகவுந் தட்டையாகவு முருவெடுத்து முன்னிற்க, மற்றுஞ் சில அரைக்கக் கூடிய விதமாக சதிராகிருதியுடைய தட்டையாகவுந் புறமிருக்கவேண்டுமென்றும், அறுபட்டாத நாரீபான்ற பொருள்களைத் துண்டு பித்த தக்கவிதமாயவை இவ்விரண்டிற்கு மிடையினிற்கவேண்டுமென்றும், நாகமானது புரண்டு பற்களுகுச் சகாயஞ் செய்யவும், எழுந்து வளைந்து ஒலிவேற்றுமை படுத்தவும் எவைகளைத் தாங்கிக்கொள்ளவுந் தக்கவிதமாய் எலும்பினை ஈத்தோடிருக்க வேண்டுமென்றும், இப்படியே ஒவ்வோ ரவயவமும் பின்னடக்க கேண்டிய தத்தர் தொழிலுக் கேற்ற விதமாயுருவெடுத்த தக்க விடத்திலிருக்க வேண்டுமென்று மம் முடப் பூகிபங்கள் எப்படி தெரிந்து கூடியிருக்கும்? இதைப்பெலாம் யோசிக்குவதால் திரிசூல வுணர்ச்சியுள்ள ஞான வடிவாகிய ஓர் பொருளிருந்தே இப்பூதவயகளைக் கூட்டியிருக்கவேண்டுமென நினைப்பதற் கிடமுண்டாகின்றது. அப்படிக்கேள் ஞான வடிவாகிய பொருளின் சகாயத்தை யிப்பூதிபங்கள் பெறுதற் கவசியமில்லை, இவைகளுக்கே அந்த வல்லமை இருக்கின்றதெனில், பாகாணுக்கள் ஞான முடையனவாக வேண்டுமென ஞானமுடையனவாகனோ யாமாயின் ஓர்கால் ஞானமற்ற சடசுவமாசக் காணப்படக் காரண மில்லையென்று;

செனே! உலகத்திலுள்ள எவ்விதமான ஜீவ சரீரங்களி னவயவங்களைப்பற்றி யோசித்துப்பார்த்தாலும்
 ஞானவடிவ ஈஸ்வர ஓர் சர்வக்ருஞ்கய கிடவுள் அச்சரீரத்தை
 தலை மட்டிடும். யபிமானிக்கு முயிர்ச்சி வசிக்க வேண்டிய
 இடத்திற்கும், புசிப்பிற்கும், சுகந்திற்குந்
 தக்கவிதமாக அறித் தையத்ததாவப் புலப்படுகின்றதே மெய்யிய
 அறிவுற்ற பூதிபங்களே ஊடி இவ்வுருவதனைய் பெற்றதான நிலைக்
 க என்னமெழுத வில்லை. நான் முதலிற் சொன்ன விருட்சமுதல்
 மனிதரீருதக் கொள்ளப்பட்ட ஜீவ தேகங்களின் அயிபங்கள்
 மொல்லாய் அவ்வச்சரீராபிபானியை ஜீவனின் இச்சை சீரியா

ஞானப் பிரயத்தனங்களுக்கு ஏற்ற விதமாகவே யிருக்கின்றன, என்பதை நனிக்நனிக் விளக்கப் புதுதலில் அவையாவும் உண்மையேயாம். தடையுறு ஆசையால் கடவுளின் அபார சக்தியை வர்ணிக்க வவராது மாகாதெனவிசைக்கின்றார்கள். ஒரு சோற்றின்பத்தையறிவதில் பாரண சோற்றின்மத்தையதெறிவதுபோல ஒரு தேகத்திலுமிருந்துக்குத் அவயமாகதல் எல்லாப்பிராணித்தினவயவத்தையுமறிந்து கொள்ளவாய். மாணுக்கனை இவையுதிர் காலத்தில் யாதொரு சுவகதேதமுமின்றிக்காட்டமாத்திரமாக நின்றமாமாநிகள், வசந்த மாரிகாலத்தி லினை, தளிர், பூ, காய், கனி, விதையா திகளாற் றறழத்து விளங்கி அவையாவும் தனைத்தேடி வந்தடைய முயர்களுக்கு ஒளியாமலும், நின்ற நிலை பிரிந்து ஓடி மறையாமலுமிருந்து, பக்குவப்பட்ட ஆலை, காய், கனியாதிகளை சிறுமாமக வுதிர்ந்து அவையனைப்பெற வுதவுகின்றன. மீள மீள இவ்வாறே செய்து வருகின்றன. இவ்வுணம் செய்துவரும் விருத்தமொன்றினை செய்கையை ஆழந்து யோசிக்கணம் கடவுளினது காரணம் மாறி சக்திகளை எளிதி லுணரலாம். இதுவரை நான் சொல்லி வந்தது யத்தால் சர்வஞானகீய ஓர் ஞானஸ்வரூபியின் அமைப்பானறி சீப்பாமாணுக்கள் தாமே கூடி பிற்பயன் பயக்கூடுவண்டிய பெருநள்களி னுருவத்தை தரிக்கின்றன வென்பது கேள்விக் கொவ்வாம விருப்பதோடு யுத்தி யத்பவங்களுக்கு விருத்தமாகவே யிருக்கின்றதல்லவா? இது உணக்குஞ் சம்மதமாக விருக்குமென நம்புகிறேன். ஆனால் சர்வஞானகீய கடவுளை அனுமானப் பிரமாணத்தாற் கொள்ளலாமே யொழிய பிரத்தியக்ஷமாகக் கண்டாருண்டாவென பூர்வ பக்ஷத்தவர் கேட்கலாம். அன்றியும் பூர்வமனுமானம் விபரீதமாகவு மிருக்கப்படாதோ? வென்று நாம் பூர்வம் அவர்களைக் கேட்டது போலவே அவர்களும் நம்மைக் கேட்கலாம். கடவுள் பிரத்தியக்ஷமே யன்றி யப்பிரத்தியக்ஷமல்ல. ஆயினுமிப் பிரத்தியக்ஷம் துட்ப அறிவினர்க்கே புலப்படுமென்றி யேனையோர்க்காத லருணம். ஏனெனில் கண்களுக்கல்லாது மற்ற அவயவத்திற்கு உருவங்கள் விளங்கா. ஆதலால்வே ஒள்க காதிற்றே பிரத்தியக்ஷமாகிறது. கண்களுக்குக்காலதில்லை. வர்சையோ மூக்கிற்கே விளக்கமாகிறது. பரிசு ல்லது காற்றே தொக்கிற்கே விளக்குகின்றது. உரிகையோ காக்கிற்கே விளக்குகின்றது. கந்தம் பரிசம் ரூபம் சத்தம் உரிகை லன்னுமல்லாததுயும் கண்கள் காணுமோ? காணா, இன்னுமூபாலவே கடவுள் ரூபத்தையும் சர்வதாஸ்தாதி ஞானத்தினாலும்

மலினமற்ற சுத்தசாத்மிக மனமெனும் நின்மல விருத்தியேபோத்தி யகூடமாகவறிகிறது. இதையே சூக்குமபுத்தியென்று || தட்ப வறிவென்றுங் கற்றோர் கொள்ளுகிறார்கள். அனுமானத்தால் அவர்க்கும் நிரூபித்தல்; யாவர்க்கு மெளிதாம். இவ்வனுமானம் விபரீதமாக தென்பதற்கு விடை யளிக்கின்றேன். பூர்வபுகழ் முன் உதாரணமாக வெடுத்துக்கொண்ட கடிகார யந்திரம்போல எவ்வித கருவிகளையு மறிவுடை ய மனிதன் தானுத்தேசித்த காரிய சித்திக் கறுகூடமாக விருக்க தானமைத்துக் கொள்ளுகிறா னென்பதைப் பிரத்தியகூடமாக நாமெல்லோரு மெங்குமறிந் திருக்கிறோம். அதுபோலசசனென்கிறோம். பூதிய கலப்பால் எண் றேனு மெங்கையினுமோர் அறிவுதிக்க கண்டா ரிருக்கின் அவரனு னானமுக்கொன்னாம். அங்கனமின்று, கடிகாரயந்திரத்தைக்கா லங்காட்டத்தக்கவிதமாகவும் மணியடிக்கத்தக்க விதமாகவும்அத தற்கின்ற பொருள்களை யறிந்து கொண்டு அகன்ற பலருக்கும் பயனுண்டாக்கக் கருதிய ஓர் அறிவாகிய ஜீவன் அதை யமைத் துச்சமைக்கிறான். ஆங்கேபிசனும். பித்தனாலுரும்பாதிப்பொருள் உலகோர்க்குப் பயனுண்டாக்கக் கூடி எவ்வித யந்திரமாக வும் தாமேயமைதலை யாமெங்குங் கண்டோமில்லை. சடமாகிய அத்தி மரத்திற் காய்க்குங் காய்களின் விதைகளில் சிறு மசகாது பிராணிக ளுற்பத்தியாவதுபோல ஜடப்பொருள்களின் கூட்டுற வாலேயே ஜீவரென்னும் சக்தியுணர்வு உண்டாகிறதென்ப பலர் போராடுகின்றார்கள். இப்படிக்கு நினைப்போர் ஜீவன் ஈசன் என் னும் அறிவுகளின் நிஜஸ்திதியைச் சுவாஸுவமாக உணராதவர்க ளே யல்லது வேதல்லர்.

சீரத்தின் வேருகிய ஜீவன்மஅறிவு தேகத்தைத் தானெ ன வபிமானிப்பதினாலேயே ஜனன மரண ஜீவ பிரதிபிம்ப துக்கங்க ளடைந்துவருகின்றதே யல்லது உணர்வும் சாட்சி யதார்த்தத்தில் இல்லாமென்பதே ஞானிக யறியும் வேதெனல். ஞாடைய தீர்மானமென்பதற் கையயில்லை. நாமொரு முட்டையை உடைத்துப்பார்ப் போமாயின் அறிவென்னுஞ் ஜீவான்மா விருக்கக் காண்கிறோ மில்லை. அப்படியே சுக்லிச சகோணிதங்களிலும், விதைபாதிசளி னும், ஜீவான்மா விருக்கக் காண்கிறோமில்லை. ஆளுகைகள் தேக வுருவத்தை யடைந்த பின்னர் அதனிடந்து அறிவுண்டா யிருக்கக் காண்கிறோம். அப்படியே அத்திக் காய் விதையிலும்

உடனுண்டாக அதிலறிவுண்டாயிருக்கக் காண்கின்றோம். இந்த அறிவு அச்சரீரத்தினுள்ளிருப்பதாக வுணர்வது பிசகு. சரீரத்தினிடத்தில் ஜீவான்மாவின் பிரதிபிம்ப சக்தியிருக்கிறதே தவிர ஜீவனில்கூட. சிலரிடத்திலிருப்ப சக்தியைப்போல ஜீவான்மாவென நினைக்கிறார்கள். சில சாத்திரங்களிலு மிப்படியே உள்ளிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கும். அப்படி சொன்னவைகள் தூல மதியுடையவர்க்குப் புறப்படச் சொன்ன வார்த்தைகளே யல்லாமல் சித்தாந்தமாகா. முடிவாகச் சொல்லின் முட்டையி னகத்திலாவது வேறொரு விடத்திலாவது சரீர வுருவம் பூரணமடைந்தவுடனே அதில் ஜீவ பிரதிபிம்ப முண்டாகத்தக்க அந்தக்காண மென்னும் ஓர் சொச்சமானவிடம் உண்டாகி விடுகின்றது. அப்போது காண சரீரமாகிய அவித்தையிற் பிரதிபிம்பமா யபிமானியாகிய ஜீவன் அவ்வந்தக்காணத்திற் பிரதிபிம்பிக்கின்றான். அந்த அந்தக்காணம் தேகத்தைப் போலிக்கவும், பத்திரப்படுத்தவுந்தக்க முயற்சியிற் றையிடுகின்றது. இவ்விதமாகிய, ஆபாச ரூபங்களையே ஜீவனைப் பலர் மதிக்கின்றனர். இது ஆராய்ச்சியின்மையா லமைந்ததேயாம். இவ்வித ஆபாச அறிவே Chloroform கிளோரிபாரம் முதலிய வஸ்துக்களால் தடைப்படுகிறது. சர்வ கிர்த்தியத்திற்கும் நியந்தாவாகியும் சாக்ஷியாகியு மிருக்கு மறிவு மாறுகிறதில்கூட. மாறிப்போமாகின் மீள அந்தக்காண முண்டானபின் எனக்குக் குளோரிபாரம் முதலாக் கொடுத்தவுடனே இருளாகவும், மயக்கமாகவும் காணப்பட்டது, பின் எனக்கு எனதேக ஸ்மரணையில்லாமற் போயது, அதன்பின் என்னை எப்படிச் செய்ததும் எனக்குத் தெரியாது, தேகஸ்மரணை வந்தவுடனே காணடைந்திருக்கும் சதி யெல்லாம் எனக்கு விளங்குகிறது என்று, பூர்வோத்தர ஸ்திதிகளை நினைக்கவும், சொல்லவு மிடமில்லை. ஒருவன் கண்கள் வியாதியால் தெரியாதபோதும், காதுக ளப்படியே வியாதியாற் கேளாத போதும், அவைகளால் அறிந்து ஆக்க வேண்டிய அல்லது அடைய வேண்டிய வேலைகளை புணரா திருந்து, மருந்தா லங்கோய் நீங்கி அவ்வவயவங்கள் சொச்சமான பின் முன்போல் அவைகளாலாகும் காரியச்சித்திகளை யடைகிறான். இதனால் கண்களாகும் காதுகளுந் தந்தொழிந் தயறியுந் சக்தி யற்றிருத்தபோது ஜீவான்மாவு மில்லாதிருந்த காலவும் நினைக்கக்கூடுமோ வேண்டுகை நீயே யோசித்துப்பண் டிடவே இப்படியே தேகத்தினுள்ள எவ்வித கருவியும், வியாதியுந் தும் மருந்தாகே தும் தந்தொழிந் தியிழந்து நிற்கக்கூடும். மீளவும் அடைபடுங்கூடும். அடையப்பெறாமலே போவுங்கூடும். இதனை

அடிப்படைத் தீபிகை

இவ் ஜீவான்மா குறைந்தது, வளருந்தது, இன்மையைப் படைத்தது, ஏன்? நினைக்கலாமோ? நிமிர்ந்தியாதியால் பரிசுஷணர்ச்சியின்மையும் பித்தத்தால் புத்தி மாறாட்டமும் ஜன்னி சேதளத்தால் ஸ்மரணம் மில்லாமையும் மூர்ச்சையால் தேகப்பிரக்ஞையின்மையுமுண்டாக காம் பிரத்தியட்சமாக அதுபவிக்கிறோம். அப்போதெல்லாம் ஜீவான்மா குறைந்து மீளவும் வளர்ந்து விடுவதாகக் கொள்ளலாமோ? சூனீகாரிபாரத்தைச் சுயாசியாமலே சரீரத்தை பெய்வித பாதைப்படுத்தினும் தெரிந்துகொள்ளாதிருக்க பல வித விவாதிகள் செய்துவிடுகின்றனவே, அப்போது ஜீவான்மா குறைந்து விடுகின்றதா? இவைகள் ஜீவான்மாவின் பிரதிபிம்பச்சத்தியைத் தடுக்கின்றனவே யொழிய நேரே ஜீவான்மாவைக் குறைக்கவும் முற்றுமின்மையாகச் செய்யவும் கூடியவைகளல்ல. சிலர் சிறு குழந்தையாக விரும்பும்பொழுது உனக்கு இவ்வளவு அறிவேது? ஸூனியின் பச்சைநிறமுடைய நரம்புகள் செர்மை நிறத்தைப் பெறுப்பெற படிப்படியாக அறிவு அதிகரிக்கிறது. அதன்பின் வாசிப்பாதிகளில் பழகப் பழக அறிவதிகரிக்கின்றது. காளுக்கு நான் மூளைக்கு வலுவாகிய பாஸ்பாஸ் என்னுள் தீமுருகற் பாஷாணச் சத்துடைய வெண்காயமாதிப பதார்த்தங்களை நாடோறும் புசித்து வருவதால் பிரகாஸ ரூபமாகிய அப்பாஷாணச்சத்து மூளையிற் சம்பந்தப்படுதல் அறிவு அதிகரிக்கின்றது, இல்லையாகில் ரூபக சக்தி குறைந்து நாளடைவில் மூளையின் நரம்புகள் பலவினப்பட்டு அறிவென்னுஞ் சக்தியை யிழந்துவிடுகின்றது, என்கிறார்கள். இது உண்மையானாலும் ஜீவவறிவு வளர்வதுஞ் சுருங்குவதுங் கிடையாது. அந்தக்கரணமே வலுவையும் ஊண்ந்தையும் பதார்த்தங்களா லடைகிறது. குழந்தைகளுக்கும் சாமானிய வறிவிருக்கிறதே யொழிய இல்லாமற் போனதில்லை. கல்வியாதிய பல பொருளுணர்ச்சியறிவு சாமானிய ஜீவவறிவல்ல. நூது அந்தக்கரண வலுவேயாம். இதற்கு விருத்தி கஷயச் சாதகங்கள் பதார்த்தங்களின் சேர்க்கையாலே உண்டாகிறதென்பதற்கு யாதொரு தடையுமில்லை. இது விருத்தியடைபினும் குறையினும் முற்றுக் கிடையாமற்போனபோதிலும் ஜீவான்மாவிற்கோர் பழுதங் கிடையாது. இதைச் சாதாரணமாக யாவருஞ் சுழுத்தி யவத்தையில் பிரதிநிதாஸ மனுபவிக்கின்றனர். இப்படி சரீரத்தி லந்தக்கரணம் விருத்தியடைந் திருப்பதையும் ஸூகசையாதியால் பலவினப்பட்டு பேதமடைந்து குறைந்ததையும் முற்றுமின்மையாகப் போனதையும் மீள உண்டாவதையும் அறிந்த ஜீவான்மா தூர்போது மில்லாமற்போன தில்லை.

போகிறது மில்லை. போவதுமில்லை. இதை யறிவாரா குழந்
தைகளுக்கும் மிருகாதிகளுக்கும் அழிமாச் சீவ வறிநிலை
யென்று வீண்வாதாவேதோடு இடையிலுண்டானதாகவும் விருத்
தி கூடிவந்தனை யடைவதாகவும் பேசுகிறார்கள்.. சீடனே! இவ்வித
வறிவாகிய ஜீவான்மா தனதிச்சா ஞான விவகாரங்களுக் கணுகவு
மாக கழகாரம், கடம், ஆதிபல கருவிகளைச் செய்துகொள்ளு
கிறது. தனக்கன்றி ஆந்ரியர் பிரயோஜனத்திற்குரிய யந்திரமா
தி பலபொருள்களைச் செய்துகொடுத்துப் பிரதிபலனை அடைந்
தும் அடையாத உபகரித்தும் வருகின்றது: இப்படிக்குப் பரமான்மா
வும், ஜீவான்மாக்களின் வினைபடிக்குச் சீராதிகளை யமைத்து ஜீவர்
களுக்குக் கொடுக்கிறார் என்று கொண்டால், இது விபீத அனுமான
மாக விடமுண்டா? இடங்காணோம். நான் பிரத்தியக்ஷமாக ஜீ
வ வறிவையும் அவ்வறிவு பின்னுக்குத் தனக்கும் பிரர்க்
கும் பயன்றாக்கடிய விதமாகச் செய்யுங் கருவிகளையும்
உதாரணமாகக் கொள்வதுபோல, ஈஸனையும் ஈஸனுலாக்கப்பட்ட
தேகத்தின் கருவிகளையும் தேகத்தையும் கொள்ளலாமென்று
நான் கண்டதைக்கொண்டு ரூஜூப்படுத்துவதில் விபீதமிருக்கக்
காரணமில்லையன்று? இவ்வனுமானம்பொருத்தமுடைய தென்றே
நினைக்க வாதா விருக்கின்றது. இவ்வனுமானம்போல பூதிய மத்
த்தினர் சொல்வதைக் கொள்ளச் சற்றுமாதர வில்லை. முடத்தன்
மையும் முாட்டுக்கொள்கையும் பிடிவாதமுமெனக் கொள்ள
விடக் கருகின்றது.. எங்ஙனமெனின்;

பூதியங்களில் தேவையானவைகளைச் சேர்த்துப் பரிசுஷணர்ச்சி
மாத்திரமுடைய மாஞ், செடி, கொடி, புல், வகைகளிலொன்றை
யாயினும் பரிசு, இரசு, ஈரறிவுடைய சிப்பி, நத்தை சங்கு முதலிய
வைகளி லொன்றை யாயினும், பரிசு ரசத்தோடு கந்தத்தையு
முன்னும் சிதல் ஏறுப்பாதி மூவறிவுடைய பிராணிகளின் லொன்
றை யாயினும், அதனோடு கண்ணறிவு முடைய தும்பி;- வண்டு
பாப்பாதிய நான்கறிவை யுடைய பிராணிகளின் லொன்றை யாயி
னும், கிலக்கு புள் முதலிய ஐயறிவு டையவைகளின் லொன்றை
யாயினும், இசுபர புத்தியுடைய மனிதர் லெவகாரியினும், எக்கா
லத்திலாவது எவராவது செய்திருந்தாலும் அல்லது விதை முட்
டை, விபர்வை, சக்கை சரோணிது கலப்பு ஆகியவைகளுக்கினி
யபியங்களே என்றேனு மோருருவெடுக்கக்கண்டுக் கேட்டுமித
னது ஒருவர் உளராயின் அவர்கள் சொல்லும் அனுமானத்திற்குக்
திருஷ்டாந்த பிரத்தியக்ஷமிருப்பதால் ஒப்பக்கூடியதாய் அங்கி

கரிக்கலாம். அப்படிச் சில்லாமைமால் அவர்கள் சொல்லும் திருஷ்டார்த்த மில்லாத் துறமானத்தை நாம் விபரீதமென்று கொள்வதில் தோஷமென்னை? இஃதெருக்கட்டும். கண்ணாடியிற்பிரதிபிம்பிக்கும் மனிதராயிருவன்கள் அததற்குரிய பிம்பங்களைப்போல அறிதல், வளர்தல் செழித்தல், மங்கல், பலந்தருதலாதிய தொழில் களை செய்வதில்லையன்றோ? அது போலவே ஜீவான்மாவின் பிரதிபிம்பமும் அறிதலாதி தொழினைச்செய்யும் சக்தியுடைய தாகாதல்வோ? இப்படியிருக்க அந்தக்கரணத்திற் பிரதிபிம்பித்த அறிவுசகல தொழில்களையுஞ்செய்கிறது, அறிகிறது என்றுகொள்ளுவ எப்படியும்பலாமெனப் பலர்கேட்கலாம். இப்படிக்கவர்கள் கேட்பது, ஞானிகள் சொல்லும் விஷயத்தி னுண்மையை விபரீதமாக நினைத்துக் கொள்வதே பொழிய வேறல்ல. நிழற்பாவையும், கண்ணாடியிற் காணப்படும் பிரதிபிம்பப்பாவையும் (தனக்கதிஷ்டான) ஆகாரமாகிய பிம்பப்பாவை கைகாள் முதலியவை யசைக்கதாமுமசைத்துக் காட்டுவது போலவேயன்றித் தாமேயசையுஞ் சக்தியுடையனவல்ல. அதுபோலவே ஜீவான்மா இச்சாஞானக்கிரியைகளை விரும்ப அந்தக்கரணாதி இத்திரியங்கள் அவ்வறிவின் பிரதிபிம்பத்தைப் பெற்று வினைக்கிடாக அமைகலும் இச்சாஞானகிரியைகளை யடைகின்றன. தாமே சுயவறிவாக விருத்து செய்வனவென்று நாமங்கேடாஞ் செய்யவில்லை. முன்னோர்களு மக்கோரித்திருக்கவில்லை. ஜீவான்மானைத் தவிர சரீர அந்தக்கரண இத்திரியங்கள் புலனம் வஸ்துக்களென்னும் யாவையும் ஈசன் அறிவற்ற பூதியங்களாற் சமைத்திருக்கிறனென்று முன்னரே பொப்பிக் கொண்டிருக்கிறோமாதலால், ஈன் ஜீவன் என்னுமிருவர்களுக்கல்லது சுயவறிவுருவம் மற்றெப்பொருளுக்குக் கிடையவே கிடையாது. சாலோசாமுடைய கண்களானவை கலோசனத்தின் சகாயத்தைப் பெற்று, எழுந்த முதலிய சிறுவடிவங்களை யெப்படியறிக்கின்றனவோ, அப்படியே ஜீவன் அந்தக்கரண இத்திரியங்களிற் பிரதிபிம்பித்து, அல்லது அடுத்துச் சுகதுக்காதிபோல உத்தையும், விஷயத்தையும் அறித்தடைகின்றது. எப்படி அக்கவர்கள் கண்ணாடியின் சகாயமின்றி எழுந்தாதிகளையறியாதோ அப்படியே ஜீவான்மா இத்திரியமின்றி காணவுக், கேட்கவுஞ், உணவக்கவும், முகரவும், பரிசிக்கவும், அந்தக்கரணமின்றி அதுபயத்தவைகளையுஞ் சுகதுக்கங்களையும், பின் நினைக்கவும், அதுபயத்தவுஞ் சக்தியுடைய தாகாது. ஜீவான்மாவின்வைகளின் சகாயத்தினைத் துக்கும் தூல தத்துக்களில் அடைகின்றது. இப்படிக்கொன்று முன்னோர் வகுத்த ஜீவனசுருத்தினைப் பகுத்துணராத

வர்கள் பிரதிபிம்பங்களே யறிகிறதாகவும், தோழிகளைச் செப்-
 திறதாகவும் அப்படிக்கவைகள் செழுவதால் ஆன்மாவாகியதனக்
 கொருதூணியும் லாபமுயில்லையென்றும் யூதமின்றியுள்ளாயின்
 றியும் இச்சாளுன கிரியைகளையும், அபிமானத்தையும், விடாது
 அதர்ம வழியிற் பிரவர்த்தித்தும் வருகிறார்கள். இதோடு இவ்
 வித அதர்மோபதேசத்திற்கு வேதாந்த மெனவும் சித்தாந்தமெ
 னவும் பெயர்வைத்து இதையெவரு மங்கீகரிக்க கட்டாயப்படுத்
 துகின்றார்கள். இவர்கள் அவித்தையாதியமுன்றுதேவபிரம்ன
 மும் விடுத்த இச்சாளுன கிரியைகளின்றி யுயர்கை வடிவில்
 விளங்குஞ் ஜீவான்மாவாகிய சுதந்தர சக நித்திய ஞான சொருப
 த்தை யறியார்கள். இவர்கள் விபரீதமாகஜீவன் இனக்கணத்தை
 புணர்ந்தவர்களே யாவார்கள். இஃதிருக்கட்டிம் ஜீவனுக்குக் கர்
 மசம்பந்த மெப்படியுண்டா யிற்று. கண்மம் முந்தியதா? ஜன்மமுந்
 தியதா? ஜன்மமின்றி ஜீவன் கர்மத்தை எப்படி சம்பாதித்துக்
 கொண்டது? கர்மம் மனத்தாலும் வாக்காலும் காலந்தாதுமன்
 றே உண்டாகிறதா? ஆஸ்திராணாகிய இந்துக்கள்துப்புகிறார்கள்.
 ஜன்மமுந்தியதெனில் முதல ஜனனமெப்படி வந்தது? அதுவரு
 வாணென்? என்றாவந்தது? என்ன பூர்வபஞ்சத்தார் கேட்டுக்கேள்
 விகட்டு என் அதுபலமாகிய விடைகளை கருதி யுத்திய பிரமாண
 க்களுக்கொத்தே உரைக்கின்றேன்.

சீடனே! இவைகளை வெகு ஊக்கத்தோடுங் கவனி. என்றும்
 உலகத்தில் நாம் பார்க்கும் எவ்வெப்பொ
 பூர்வகண்மமும் குண்களும், தொழிற்குணமும், வண்ணமும்,
 புனர்ஜன்மமும் வடிவு, அளவு, தன்மைபாதிப பொருட்டுணங்க
 உண்டென்கைக்கு னில் ஒன்றும் பலவுமாப்பொருத்தியிருக்கக்
 ஏது. காண்கின்றனமே பெயறிய தொழிலுக்குண
 முயில்லாத பொருளொன்றேனுயிருக்கக்கா
 ன்கின்றேமில்லை. தொழிலெனினுக் கண்மெனினுக் கிரியையெ
 னினு மொன்றேயாம். இக்கண்மம், முந்தத்தந்திரவியத்தின் (அதா
 வது உருவப்பொருள்களில்) சமவேதித்திருப்பதாம். இக்கண்
 மம் வேற்றுப்பொருள் சையேகத்தாலும், தஞ்சாப்பு கெடுதலா
 லும் கசிப்பதாக விருப்பதால் அபித்தியமானது. அதுபேரலான
 ஜீவான்மாவும் திரவியமாதலால் அகனிதத்தும். இச்சை, கவிய
 லும், பிரயத்தனம், சமஸகாரமுதலிய கர்மமும், நித்தியம்—
 றும், சுதந்தரம் முதலிய குணங்களும், அகாரியாகவே ஞானாகுச
 லிதது. கர்மத்தால் ஜன்மமுண்டாகிறபடியால், கர்மம் காரண

மும் ஜன்மம் காரியமுமாகக் காணப்படுகிறதே. பெண்பையாகில், ஜன்மத்தால் கன்மஞ் சம்பாதிக்கப் படுதலினால் ஜன்மம் காரணமாகவும் கர்மம் காரியமாகவும் காணப்படுகின்ற தென்னலாமன்றோ? எப்படி விதையால் விருகமும், விருகத்தால் விதை கருமுண்டாகின்றனவோ எப்படி முட்டைகளால் பறவைகளும் பறவைகளால் முட்டைகருமுண்டாகின்றனவோ! எப்படி சிக்கிலச் சுரோணிதக் கலப்பால் மனிதராதிகைக்களும் தேகங்களால் சுக்கிலச் சுரோணித விளைவுஞ் சுசையாகக் கலப்பு முண்டாகின்றனவோ அப்படியே கன்மத்தால் ஜன்மமும் ஜன்மத்தால் கன்மமுமுண்டாவதாகவே தோன்றுகின்றபடியால் காரணகாரிய வாதமென்று முடிவு பெறுததாகவேயிருக்கின்றது. இப்படிக்கிதைத் தீராவழக்காகவிடின் முடிவுதான் யாதோ வெண்பையேல், எல்லாம் அனாதையாக விருக்கிறதென்று நான் முன்னமே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். இதைப்பற்றி பல மதத்தினர்கள் சொல்லும் புத்திகளைச் சொல்லுகிறேன். இதை நீ அவனிப்பதால் மதக்களினுடைய வலுவும் ஆதிப்பிறப்பினுடைய உண்மையும் நீ தெரிந்து கொள்ளுவாய். இதில்து, மகம்மதியர்கள் கன்மத்தினால் ஜன்மமொப்புமவர்களல்லர். உலகத்திற் கடவுள் ஜீவர்களைத் தாரதம்மியமாகப் படைப்பானேன்? கடவுளுக்கு எல்லா உயிருஞ்சுமமல்லவோ? இப்படிக்கிருக்க சிலவுயிரைத் தீராவியாதியுடனிருக்கவும், சிலவுயிர்களை பலத்தோடு அழகும் நீண்டவாணமுடைய மகத்திருக்கவும், சிலவுயிர்களை அற்ப ஆயுளடையவும், சிலவுயிர்களை கற்பத்தினிடமாகவே பிறக்கவும். சிலவுயிர்களை ஆண்மையோடு பலவுயிர்களை தன்வயப்படுத்தி கூகரும் விரமும் தீரமுமனுபவிக்கவும் செய்வானேனோ? பூர்வ கர்மமில்லையாகில் சிலவுயிர்களை புயர்த்தி வாழ்வித்தும், சிலவுயிரை இழித்துத் தாழ்வித்தும் வைக்கப்பெரியப்பட்டது நீதியாகக் காணப்படவில்லையே என்று கேள்விக்கு பூர்வபக்தி எவரிஷ்டமென்றும் அதைப்பற்றி நாம் விசாரிக்கப் பட்டதென்றும் தன் வல்லமையைக் காட்டிப்படி செய்திருக்கிறார்களும், தேவரதசெய்மென்றும், சொல்லுகின்றார்கள். கடவுள் ஓர் ஏதுவுமின்றி தன்னிஷ்டம்போலச் செய்பவராகில் இதில்து மகமதியர்கள் தங்கள் பையில் குரானியு மேற்றுக்கொண்டு நடந்து வருவதிற் பயனென்? இதுமான பாதகங்கள் மிகுதியாகச் செய்த ஹம்மர்களையும் நான் மோசுத்திற் சேர்த்துவிட்டு பாவுஞ்செய்யாது மேற்சொன்ன பையில் குரான்விதிகளை யேற்று விதிநில் தவறாது நடந்து வந்த அல்லாதுவரும். இதில்து மகம்மதியர்களை வித்திய நாமத்திற் சேர்த்துவைக்கவும், கடமில்லையோ?

என்றால் இவற்கவர்கள் என்னசொல்லுவார்கள்? இதெல்லாம் மனிதர்ச்சாமர்த்திய வார்த்தைகள்! இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளைக்கேட்பதும், கேட்பாரோடு யழகுதலும், பாவமென்று கடவுள்பைபிஸி ஆங்குரானிலும் கட்டளைபிட்டிருக்கின்றார். எண்சிலர் சொல்லித் தந்திரமாக அவ்வார்த்தைகளைக் கேளாதவர்களேபோல பேர்ய்விடுகிறார்கள். பின்னுஞ் சிலரோ தேவனிடம் அப்படியுஞ் செய்க்கும். அப்படிக்கவர்செய்வாராயின் அவரைக்கேட்பாரரென்று கொடுங்கோலரசர் கூற்றிற் சிலவற்றை உவமானமாகச்சொல்லிக்கூட்டிப் பின்னு உண்டாகுஞ் சங்கைகளுக்குவிடைசொல்லவகையில்லாமையால் ஓய்ந்து பின்னொருகாலத்தில் பேசலர்மென்று சாக்குப் போக்குகள் சொல்லிக்கொண்டு போய்விடுகிறார்கள். இவ்வித கட்டம் பலரிடத்தில் பலகாலங்களில் பலகிறிஸ்து, மசும்தியர்கள் பட்டும் தம்முர்க்கக் கொள்கையினின்றும் முரண்படுகிறார்களில்லை. புண்ணியபாவங்களை யொப்பி சுவர்க்கநாகப்பயனுண்டெனச்சொல்லுவரும் எவ்விதமதத்தினரும் பூர்வகர்மத்தையும், புனர்ஜன்மத்தையும் ஒப்பார்களாயின் அவர்கள் கடவுளுண்டென உலகோரை வஞ்சிக்கும் ஆஸ்திக வஞ்சக நாஸ்திக குருக்களே யாவாரென நினைக்கவிடந்தருகின்றது. ஏனெனில், உலகத்தில் ஒவ்வொருவனும் புண்ணிய பாவமிரண்டையுஞ் செய்தவனாகவே யிருக்கவேண்டும். கேவல புண்ணிய புருஷன் உலகி யிருக்கிறானென லருமை. இதைப்போலவே கேவல பாவி உலகத்தினுண்டெனலும் கூடாது. ("குணநாடி குற்றத்தை நாடி மிகைநாடி மிக்க கொளல்") ஆனால் புண்ணிய மதிகமாகவும் பாவம் மிகச்சிறிதாகவுஞ் செய்தவரைப் புண்ணியரென்றும், பாவமதிகமாகவும் புண்ணிய மிகச் சிறிதாகவுஞ் செய்தவரைப் பாவிபென்றும் பாவரும் பறைகின்றனர். சமமாக வுடையவரையோ அவரிடம் நன்மைபெற்ற சிலர் புண்ணியரென்றும், தீமைபெற்ற சிலர் பாவிசென்றும் கூறுகின்றனர். இப்படியே இந்துக்கள் தங்கள் தூலால் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இவ்விஷயம் உலகத்திலெங்கும் அதுபவமாகையா லங்கீகரிக்கத்தக்கதே. கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுகிறபடி நித்தியநாகமும், நித்திய கவர்க்கமும் இவர்களுக்களிப்பது நியாயமாகக் காணப்படவில்லை. இதன்றி இவ்வுலகத்தில் பாவமாவது, புண்ணியமாவது அதிகமாகவும் அல்லது இரண்டுஞ் சமமாகவும் செய்துகொண்டவந்தவனிறந்தபிறகு அவனைப்புகைக்க பாவரும் பார்க்கின்றோம். அப்படி புகைக்கப்பட்டவனுடைய தேகம் சிலதினங்களில் வலித்துப் பரவதைப் பற்றித் திருக்கின்றோம். ரூபத்திப்பு கால யூரியத்

மகாமகோபாத்தியாய

தம் புதைக்கப்பெற்ற எவன் தேகமு மிராதென்பது பாவருக்கு
 கறுபயமல்லவா? இறந்துபோனவன் ஆத்மா சிவாயத்திர்ப்புகால
 பரியந்தம் எந்தவுருவத்தோடு எந்த லோகத்தில் எதை யனுப
 வித்துக்கொண்டி இருக்கிற தென்பதை அந்தாலாலறிய விடயில்
 லாதிருக்கிறது. இறந்துமத குருக்களும் அதை யறிந்தவர்க
 ளாகவும் அதைப் பிறர்க்குச் சொல்லி விளக்குவவர்களாகவும்
 காணப்படுகிறார்களில்லை. இதுநிந்த; இறந்தவர் மதப்படி விசா
 ரணிக்காலமாயி கடைசானில் உலகுநின்ற நான்முத லிறத்தோர்
 கள் உயிர்த்தெருவார்களானால் அப்போது யூயி அவர்களுக்கெல்
 லாம் நிற்கவிடத்தருமா? இடங்கொடுப்பதாகவே கொள்ளு
 வோம். அறிந்துபோன பூர்வதேகமல்லவே மீள உண்டாவது?
 இதனால் உயிர்கள் வேறேதேகத்தைப் பெற்றவர்களாகிறார்களல்
 லவா? இப்படிக்குப் பெற்ற புதிய தேகத்தோடல்லவோ புண்ணி
 யவாண்கள் நிய சகமென்ற சுவர்க்கத்திலும், பாவிகள் சித்திய
 க்கத்திலும் போய்வசிப்பவர்களாக வேண்டும்? யோசித்துப்
 பார்த்தால் பூர்வம் புண்ணியத்தையும், பாவத்தையும், செப்
 திறந்து புதைக்கப்பட்ட தேகமல்லவே நரகத்திற்கும் மோகூத்
 திற்கும் போவது? அது உருவத்தோடு போனதை பாவமுமறிவார்
 களாகையால் புனர்ஜன்ம தேகமே பூர்வவினைப்படி நரக சுவர்க்
 கத்தை யதபசிப்பதாகத் தெரியவருகிறது. ஐதனால் இறந்து
 மதத்தினர் முடிவில் புனர்ஜன்மத்தை பொப்பி முதலில் பூர்வ
 வினைபை பொப்பாமற் பேசுவது சிவாயமாகக் காணப்படுகின்ற
 தா? யாதோர்திற்கும் செப்பாத உயிர்களிற் சிலவற்றை வலிமை
 யும் ஆண்மைபுமுடைய துஷ்டமிருக்கக்களாகவும், துஷ்ட பகலிக
 ளாகவும், மீன்களாகவும், பூச்சிகளாகவுஞ் சிறுஷ்டத்து சிலவற்
 றை அவைகளால் எக்காலத்துச் துன்பமுடையத்தக்கசாமர்த்
 தியமும்வலிவுயில்லாத சாது ஜீவன்களாகப்படைப்பதும், கடவுள்
 சாமர்த்திய மென்பது சிவாயமேயோ? அன்றியும் ஒரு தீங்குஞ்
 செப்பாத ஒருவினா உகைத்தில் பேடி, குஷ்டரோகி, முடவன்,
 செவிபின், குருடன், ஊமை முதலிய தேகிபாக பிறப்பித்து
 அவனை தாழ்நாளெல்லாந் துன்பமுடைய வைப்பது கடவுளுக்குக்
 கருணையேயோ? இது சிவாயமாகவுக் கருணையாகவுக் காணப்ப
 தெலில்லை. இப்படியே மகம்மதியரும் பிண்டங்குக் கர்மபவினா
 யும், கர்மபை பிராப்திக்கு ஜன்மத்தைபு மக்கூகித்து முற் பிறப்
 புலனி ன்னதக் கொன்னாதது அடாததேயாரும். இத்துக்கனிற்
 சிலர் சூதியில் கடவுள் சர்வ வுயிர்களைபுஞ் சமமாகவே படைத்
 தாரென்றும், தேகத்தோடு பொருத்திய ஜீவர்கள் ஆகையால்

பிறவுயிர்களுக்குத் தீங்கிழைத்தலால் தீவினை யதிகரித்து பேத
மாயிய ஜன்மங்களடைந்து கொண்டு வருகின்றன, சென்றுங்
கூறுகின்றனர். அப்போது முதலில் மனிதனே படைக்கப்பட்ட
டானென் றாகிறது. இதைப்பொருவாறு ஒப்பிக்கொண்டானும்
ஆட்சேபனைக் கிடர் தராம லிருக்கவில்லை. எப்படியெனின் கட
வுள் ஆதியில் மனிதனைப் படைப்பானேன் என்னுங் கேள்விக்
கிடந்தருவதோடு ஆகாராதிபோக வஸ்துக்களைப் படையா முன்
மனிதனைப் படைத்தாரென்பது அசம்பாவிதமாகக் கொள்ள
விடந்தருகின்றது. கடவுள் ஏன் படைத்தாரென்னுங் கேள்விக்கு
லீலைக்காகப் படைத்தாரென்று விடை கூறலாமே பென்றால்,
பின்விளையும் பெரிய அனர்த்தங்களை யுணராத பேதைமையான
லீலை கடவுளுக்குக் கடாதென வுரைக்க நியாயமிருக்கின்றது. இத்
னாலேயே இந்துக்களுள் பிரபல சமயிகளாகிய, சைவ வைஷ்ண
வர்கள் ஜீவன் அநாதியாகவே மலசம்பந்த முடையனாக விருக்
கின்றான் என்றும், கருணாநிதியாகிய கடவுள் தமது கருணை
யால் அம்மலத்தி லிருந்தும் ஜீவர்களை விடுவிக்கும்படி செய்ய
சகாயமாகத் தனுக்காணுதிகளைத் தருகிறாரென்றும் சொல்லுகிறார்
கள். ஜீவர்கள் தமக்குக் கிடைத்த தனுக்காணுதிகளைக்கொண்டு
வேதாகம மோதும் வழிகளிற் சென்று மலவிவர்த்தியைப்பெறு
வார்களாயின் மோகக் கமடைந்து ஜன்மத்தினின்றும் கன்
மத்தினின்றும் விடுபட்டிருப்பார்க ளெனவும், அப்படிக்குச்
செய்ய முயற்சியாமல் ஆசையால் நிலையா வுலக வாழ்வையும்,
தேக யோக போகத்தையும், மோகத்தினால் சதமென நம்பி பிற
வுயிர்களுக்குத் தீங்கிழைத்து வருவார்களாயின் மிருகாதி தாழ்ந்
த ஜன்மங்களிலும் பிரவேசித்து உழல்பவர்க ளாவார்களென்
றும் பகர்கின்றார்கள். புற்பூடாதிகளும் உயிர்களுக்கு உணவாகி
உபகாரம் பெறலால் புற்பூடாதி உயிர்கள் உயர்ந்த ஜன்மங்க
ளைப் பெறுவனவாகின்றன. உயர்ந்த மனிதனும் தீங்கிழைப்ப
தால் புற்பூடாதி தேகங்களைப் பெறுகிறெனெனச் சொல்வது
கொள்ளத்தக்கதாகவே யிருக்கின்றது. வாசிட்டாதி அனேக
துறங்களில் உலகம் காடாக் வெகு கற்பங்களிருத்ததாகக் கூறப்
பட்டிருக்கின்றது. எப்படியார்த்தாலும் பூர்வ ஜன்மத்தையு
ம், பூர்வ கன்மத்தையும் ஒப்பாமல் ஆஸ்திகம் நிலைப்பதாகக்
கூறப்படவில்லை. கடவுள் நியாயாதிபதி யென்பதற்கு மட்டும்
... இஃதிருக்க.

பூர்வ கன்மத்தையும் புனர் ஜன்மத்தையும் ஒப்புக்கொண்டு இரண்டினை ஒப்பாத அந்நியமதத்தினர் சில கேள்விகளைக் கேட்டிருக்கிறார்கள். அவை யாவெனில் கூறுவாம். பூர்வ ஜன்ம முண்டாயின் அந்த ஜன்மமும் செய்த கன்மமும் நமது நினைவிற்கு வராமலுக்குக் காரணம் யாது? இந்துக்கள் சொல்லுகிறபடி யிருபுண்ணியத்தால் மனிதனாகப் பிறந்தவொருவன் மீளவும் மாடாகவும் ஆடாகவும் மாறுவானோ? முதல் ஜன்மத்திற்குக் கன்மம் காரணமாக நினைக்க நியாயமுண்டா? மனிதனைத் தவிர மற்றவையிர்களுக்கு ஆன்மா வுண்டா இல்லையா? உண்டாயின் அவற்றை வதைத்துத் தின்பவர்களை உலகத்தில் அரசன் முதலாயினோர் தண்டிக்காது விடுங்காரணமென்ன? மனித கொலையை மாத்திரம் மல்லவோ அரசர் முதரிய யாவரும் கொல்லாத மதித்துச் செய்தவனைப் பிரதி கொலை யடையச்செய்கிறார்கள். ஒருவன் பிறந்தவுடனே இறந்துபோகிறான் அவனுக்குப் பாவ புண்ணிய மில்லையல்லவா? அவன் மறுஜன்ம மடைய வேறுது விருக்கின்றதா? “முயற்சிபுடையார் இகழ்ச்சி யடையார்” என்றிற பழமொழிப்படிக்கு ஒருவன் விடாத ஊக்கமுடையன யிருக்கின் அவன் கவ்வி செல்வம் ஆரோக்கிய முதலியவைகளை யடைகிறானா இல்லையா? சோம்பலும், மறதியும் அகலிய முடையவன் தறித்திரத்தையும் மூடத்தையும், ரோகத்தையு மடைவா னென்பதில் ஆசைபுமுண்டா? ரோயத்தினஞ் செய்யும் மதி பெரியதோ சோம்பேறி சொல்லும் விதி பெரியதோ? மதியினால் விதியையும் வெல்லலாமென்கிறார்களே இது அதுபவ வசனமாகாதோ? என்றிவைபோன்ற பல கேள்விகளைக் கேட்கிறார்கள். ஒப்பாடிக்கவர்கள் கேட்பது பூர்வ கன்மமும் புனர் ஜன்மமு மில்லையெனத் தீர்மானிப்பதற்காகவே பல்லது வேறல்ல.

புத்திமானாகிய சீடனே! இவைகளுக் கெல்லாம் ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து தறிந்த விவேகிகள் கூறுதி; புத்தி பூர்வகன்மமும் புனர் ஜன்மத்தையும் சொல்லும் விடைகளை நீ ஜகம்முண்டென்கைக் கவனிப்பாயாக. இவைகள் மிக ரகசமான கேதுவார்த்தைகள். இவற்றையெவனும் கேட்கவும் அறியவும் ஆகையுடையவ னாகவே விருத்த வேண்டும். கன்ம மென்பதின் சொருபத்தை முன்னே நிரூபித்திருக்கின்றேன். அக்கன்மமானது புண்பகன்ம மென்றும் பாவகன்மமென்றும், மிகக் கன்மமென்றும், மூன்று பிரிவுகளை யுடையதாக விருக்கின்றது. இக்கன்மங்களைச் சர்வஞ்ஞ

கிய ஈசன் இரண்டு பிரிவாக வகுத்து எல்லா வயிர்களுக்கும் அள்
வறித்து அனுபவிக்கத் தேக யோகத்தைக் கூட்டுகின்றனராம்.
பண்ணியமாவது பாவமாவது செய்கவுடனே அக்காரியங்களும்,
அசற்குரித்தா யிருந்த பொருள்களும் அழிந்தாவது அல்லது
மறைந்தாவது போகின்றன. ஆனால் பாதிகள் தாஷீயங்களை
விளைவித்து நசுதிதுபோவது போல அப்புண்ணிய பாவ கருமங்
கள் வாசனை அல்லது ஸம்ஸ்காரம் அல்லது அதிர்ஷ்டம் அல்
லது ஊழ் என்று சொல்லுகிற விதைகளை விளைவித்து அழிக்கி
றனவே யொழிய வினாை வொழிந்து போனவைகளல்ல. இதற்
குத் திருஷ்டாந்தா மேதெனின, யிர் செய்பவன் விளைந்த தானி
யத்தைப்படுத்திப்படுத்தி வைத்துக்கொண்டு மற்றவைகளை அழிய
அன்னியங்களுக்கு பரிமுகமாக கைவிடுவது போலவாம், வாசனை
யானது சூட்சுமஞானரூபமாக விருப்பதால் அவைகள் எவ்விந்தி
ரியங்களாலும், எவ்வகையாலும் புலப்படாமவைகளல்ல. இப்படிப்
புலப்படாமையாலேயே யாவரும் பயங்குகின்றார்கள். இவை சற்று
விரிவாகச் சொல்லவேண்டி யிருக்கிறது ஒரு மனிதன் வேறொரு
பணிகளை யாருக்குத் தெரியாத விதமாக கொண்டு விடுகின்றான்.
பிறகு அப்பிரதததைப் பார்த்தார் அதைப்பற்றி விசாரனை
யெடுத்துக்கொள்ளுகிறார்கள். அப்படியவர்கள் விசாரிப்பதை
அறிந்த கொலைசெய்தவன் கொஞ்சம் அவனை யச்சப்படுத்துகிறது.
அதனால் அவனுக்குக் சவலையும் பயமுமுண்டாகிறது. பின்னர்
அவன் நாம் இககொலையை ஒருவருக்குத் தெரியாமற் செய்திருக்
கின்றோ மாகைபால் அதுவெளிப்படா தென்னும் நினைவு, அவ
னுக்குள் பிறக்கிறது. அதனே அவனுக்குத் தெரியத்தைத் தரு
கிறது. முடிவிலவன் அக்குற்றத்தி லகப்படாமலே தப்பித்துக்
கொள்ளுகிறான். அநேகாவன் பின்னால் அநேகவருடங்க ளிர்த
நினைவே யில்லாமலுயிருக்கிறான்; மற்றொரு காலத்தில் மற்றொ
ருவன் அப்படியே கொலை செய்ததாக இவன் கேள்விப்பட்ட
வுடன் தான் முன் செய்தது ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. அது
வரை பயன் செய்த அக்கருமம் என்ன வடிவாக கிருந்திருக்க
லாம்? அப்படி கண்ணுக்கும் மனத்திற்கும் புலப்படாம விருந்த
அதுபவமே வாசனை யென்று சொல்லப்படுகிறது. இவ்வனை
யான பாவ புண்ணிய வாசனைகளைச் சர்வஞ்ஞானிய சர்வேஸ்வர்
ன்வஞ்சிதம் பிரார்த்தனைய மென்று யிரண்டு பிரிவாகச்செய்து ஒவ்
வொருவருக்கும் தனது காரண புலன போக ரூபவுணர்ச்சியை
கூட்டிப் பிரார்த்தனைய கன்மமாக அனுப்பிக்கக் கொடுக்கின்றான்.
அதுதான் செயமாகவே யிருக்கின்றது. இதனால், ஒருவன்

பிறந்தவுடனே பிறந்துபோனாலும் மீள அவன் பிறவாதிருக்க வேறுதலில்லை. இதனாலே பிறந்தவுடனே இறந்த குழந்தையும், மீள பிறக்கு மென்பதே நிண்ணமாயிற்று. ஞான மடைந்தாலன்றி பிறவி மாயாதென்பதே வேற வேதாந்தங்களின் துணிபு. இதுநிற்க ஒருவன் ஞானடைந்த தனு கரண புவன போகக்களைப் பூர்வ வினாயின் பயனென வுணராத, அவித்தையால் மோகிக்கப் பெற்று தனுவை தானாகவும், மற்றவற்றைத் தனதாகவும் கிந்தை செய்து அவைகளைப் பந்திராப்படுத்த ஆசையாற் செய்யுங் கருமங் களே ஆகாமிய கர்மமெனச் சொல்லப்படுகின்றது. இக்கண்மத் தின் பயனும் பூர்வ சஞ்சிதத்திற் சேருகின்றது. ஈசன் மீளவும் ஒருவன் ஒரு ஜன்மத்தில் அதுபவிக்கவேண்டிய அளவை யறிந்து பிரார்த்துவ தேகமாகக்கொடுத்து மீதியைச் சஞ்சிதமாக வைக்கிறான். இப்படியே இக்கண்ம சேஷ வசனையானது, ஒரு வனுக்கு ஞான மடைகிற பரியந்திரமும் தேகத்தையும் உயர்வு தாழ்வாகிய போகத்தையும் கொடுத்துக்கொண்டு வருகிறது. இவ்வாறு சேஷமாகும் வசனையானது ஒருவனுடைய தேக மழிந்த காலத்தில் அவனுட னவித்தையி லடங்கி பீசனிடத் தடைக்கலம் புகுந்திருக்கிறது. அதை பீசன் வகுத்து செய்தா னுக்குப் பிராரத்வ போக தனு கரணதிகளாகக் கொடுத்துக் கொண்டு வருகையால் ஜீவன் தனக்கு நேர்த்தவைகளை யுணர் பவனாக விருக்கிறானே யொழிய பூர்வ ஜன்மத்தையும், கண்மத் தையும் அறிநே சத்தியுடையவனாக விருக்கவில்லை. இதன்றி யாவரும் பாலிய முதல் பாடுபட்டு சம்பாதித்த அநேக அருமை யான பாடல்களையும், மந்திரங்களையும், சிறிது சிறிதாகச் செய்துவந்த பாவங்களையும், அப்படியே செய்து வந்த புண்ணி யங்களையும், அந்நியர் மனநோகப் பேசிய வார்த்தைகளையும், தன் பா லந்நியர்வஞ்சனையாக அல்லது நியாயமின்றிச் செய்திருத்தி யங்களையும் அல்லது ஆடியவார்த்தைகளையும் தானே உண்டாக்கி யு களையும், உட்டியவஸ்திரதீனங்களையும், பூசியசகமைச்சரத்துகளையும் மற்றஞ்சிலவற்றையும் நாளடைவில் மறந்து போகிறார்கள். மறந்த மாத்திரத்திலவைகள் இவ்வாமற்போய்க்கிடென்றனவென்பது உண் மையாயின், எம்மித்திரை செய்யும்போது கண்டகாதாதினாலேக்திர் பங்களையும், வரக்கு பாதாதி கன்மோத்திரியங்களையும் மனதாதி அந்த கீதரணங்களையும், பிராணநிவாயங்களையும், அவற்றால்லியையும், நேக காதிகளையும், ஸ்தூல ரூக்ரும ஞானங்களையும், இவற்றால் வேந்த கருத்தாதி சகல ருணங்களையும் மறந்து விடுகின்றோம். அப் படி மறந்த மாத்திரத்தி லவைகளில்லாமற் போய்விட்டனவா

இல்லையே. இதைப்போலவே முன் சொன்னவைகளை நாம் மறத் திருந்தபோதிலும் அவையெல்லாம் வாசனை ரூபமாகவே விருக் கின்றன வெனக் கொள்ள நியாய மிருக்கின்றது. நாம் செய்த யாவும் நமக்கு நினைவிற்கு வரமாட்டாது. அதனாலே அவைக ளெல்லாம் இல்லாமலே போய்விடமாட்டீர். எப்படி ஜடப்பொ ருள்களாகிய, உணவுப் பதார்த்தங்கள் புசித்த வொருவரிடத்தி லிருந் தவைகள் ஜீரணமாகியும் கழிந்தும் போனாலும் தன்சாரத் தை ஜடமாகிய அவனுடனுக்குக் கொடுத்து தன்பயனையதுபவிந் கவே செய்கின்றனவோ அப்படியே சித்தாகிய ஜீவனால் செய்யப் பட்ட கன்மங்கள் ஜீவான்மாவின் பிறப்பிற்குக் காரணமாகிய, வாசனைகளை யளித்து நகிக்கின்றன. வாசனை யதிக குக்கும மென்று முன் சொன்னோமாகையால் அவைகளறியப்பட மாட்டீர். அதிருஷ்டம் அல்லது விதி அல்லது பிராரத்வம் என் னும் பெயரால் பூர்வ வாசனை பலனுக்கு வருகின்றது, எப்படி உணவுப் பொருள்களை முற்றுந் தவிர்தலால் சரீரம் மண்ணத்தை யடைகின்றதோ அப்படியே வாசனைக்குக் காரணமாகிய இரு வினையையும், வினைக்கேதுவாகிய தனு காரண புவன போகா பேட்சையையும் ஜீவன் விபிவதால் ஜீவன் முத்தியை யடை கிறது.

சீடனே! இதுவரை வாசனை நினைவிற்கு வராமையால் பூர்வ கன்மமும் புனர்ஜன்மமும் இல்லையெனல்
பூர்வஜன்மந் கூடாதென வுரைத்ததாயிற்று. இன்னமும்
நோன்றுவைக் சிறிது விசாரிப்போம். ஒருவன் இத்தூரை
சரீரத்திலிருந்துகொண்டே நித்ராதோஷந்
கேது. தால் சொப்பனத்தையடையும்போது ஸ்
தூலதனுவும், அத்தூலதன வக்காலத்தி

விருக்கிற இடமும், அதிலுண்டாயிருந்த விபாதி முதலானவை களும், அச்சொப்பனம் காண்போ வினைவிற்கு வருகிறதில்லை. எழுந்து ஸ்தூல சரீரமுணர்ந்தபின் அச்சரீரத்தைச் சார்ந்த விவகாரங்களெல்லா முண்டாகின்றன. இவ்விவகார நினைவுகள் கனவு காணுங்காலத்தில் எவ்விடத்தி லென்ன ரூபமாக விருந் தனவோ, பின்னு மெக்கிருந்து பூர்வ நினைவுகளெல்லா முண்டா கின்றனவோ, அதுபோலவே பூர்வதனுவையமந்த மாத்நிதத்தில் அத்தனுவை யித்தேயும் வினையும் மறதிக்கு வந்துவிடுவது அநிசயமல்ல வல்லவா? எனவிற்கு வந்ததுக்கு மறதிவைக னெல்லாந் தோத்ததுது போலப்போகிக்குப் பூர்வஜன்மரூபமூல

சன்மயக் தெரிகிறதென இத்துக்கள் சாஸ்திரங்களுரைக்கின்றன. அனுகூல சாவசாதாரண அநுபவமல்லவாகையால் சொப்பனத் தையே உவமைப்பாக வைத்துக்கொள்வது உத்தமமாகக் காணப்படும். இது இதுவும் ஜீவனுக்கு வேறொரு தேச தோற்றரவால் பூர்வ தேச ஸ்திநுதியவுஞ் தோன்றுவதில்லை யென்பது அநுபவமென்றாக சொல்ல நிபாடமிருக்கின்றது. பூர்வ கன்மமும் புனர்ஜன்மமும் தேசனருமற் செய்வது கடவுள் நீதியாகவே காணப்படும். எனினும் பூர்வ ஜன்மமும் கன்மமும் தோன்றுமாயின் இப்போதுண்டாகப் ஜன்மமும் ஜன்மப்பபனும் அடைவதற்குச் சாஸ்திரரது. சொப்பனங் காணுவதால் ஸ்தூல தனு கொழிற்று உத்பாதிபாவ பூர்வ ஜன்மமும் பூர்வகன்மமும் தோன்றுவதெனத் தற்போதய ஜன்மமும் அதனைச் செய்ய வேண்டிய கன்மமுப பானபெருது வறுமைப்படைதற்கும். சிவந்தாம் எனவெ ன்றி எழுந்த மாததாததில் பூர்வ தேசமும், பூர்வகன்மமும் நினைவிற்கு வருகின்றனவே அப்படியே பெப்போ காணும் கமது பூர்வ ஜன்மமும், பூர்வகன்மமும் நமது நினைவிற்கு வருகின்றனவா வெனக் கேட்கிறார்கள. இது ஷோகிகளாலறியப்படுகிறதென முன்னமே சொல்லி யிருக்கின்றதோடு யாவருக்குக் தோன்றாத காரணததையஞ்சிறிது சொன்னோம். இன்னுஞ்சிறிது சொல்லுகின்றோம். இதுவும் மனிதன்மாடாகவும் ஆடாகவும் தேவராகவும் மந்தெவ்வகைப் பொருள்களாகவுமாகலா மென்பதும் தோன்றுமென நினைக்கின்றேன். எப்படி யெனின் ஒருயிர் தன தெதார்த்தசொருபத்தை நினைந்து பாராமல் தனனை மனிதஜன்மமாகவும் புதினாகத் தன்னை அனுகவும் பௌவன பருவமுடையவானாகவும் அரசன் மானாகவும் அவயவாதிகளின் குறையிலாகவும் பெற்றவனாகவும், தனது சாக்கிரதாலத்தில் உணர்ந்திருந்தும், அதே உயிரானது நித்திராதோஷத்தினால் தன்னை கனவுகளில், ஒருக்கால் ஏழைப்பாகவும், மற்றொரு காலத்தில் கிழவனாகவும், மற்றொரு காலத்தில் வீரத்தவனாகவும், மற்றொரு காலத்தில் குழந்தையாய்ப் பிறத்ததாகவும், ஒருகால் ஆசாயத்திற் பறப்பவனாகவும், ஓர் பொழுதுபாசமாகவும், மாடாகவும், உலகத்தில் தான் முன்பு சண்டராத யிருக்கருபமாகவு தானிருப்பதாகத் தன்னை உணருகின்றது. அதன்பின் தன்னையும் உலகத்தையும் உணராத தானி சமுத்தியிலிருக்கின்றது. இதனை ஒருயிர் நிச்சரீரத்தை விமேயோது அதன் கிளை வறுவிற்கு, தன்னையாக அப்போதுண்டாகும் நினைவின் வடிவாக விருந்து அனந்தநயி வடக்கி மீனதுன்ன மெடுக்கும்போது பூர்வ நினைவின் வடிவாகக் கனவுபெற்று

வெளிபோந்து அதே வடிவாகத் தன்னை யறியும் நனவையு மடை-
கின்ற தென்பதிற் பிழையென்னை? ஒரு வடிவுமில்லாத இவ்வுயி-
ரானது அஞ்ஞான வலிபா விச்சித்த பொருளை யதுபவிக்கத் தக்-
க வடிவையடைய ஆசைப்படுவ தியல்பாகவே யிருக்கின்றது.
அப்படி இச்சித்தபடியே தனது கனவில் அவ்வுருவாகி விடுகின்-
றது. இதனாலேயே சித்திபெற்ற யோகிகள் பல வடிவங்களைத்
தரிக்கக் கூடுமென்றும் சொல்லுகிறார்கள். ஞானி+னோ பிறப்-
பிற்குக் காரணம் இவ்விசையென்றி வேறல்ல வென்புறார்கள்.
இப்பொழுது மனிதராக விருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும், அவர்க-
ளந்த மனிதஜன்ம மடையுமுன் நாமெப்படி யிருந்தோமென்பது
அறிய அவர்களுக்குத் தோன்றா திருந்தாலும், பிறர்க அன்று
இன்று தான் பிறந்தகுழந்தையாக விருக்கின்றோமென்பது மாத்தி-
ரத் தெரிக்கிருக்கு மல்லவோ? எப்படி தெரிந்திருக்கு மென்றால்
அச்சுரீரா ரோக்கியத்தாலுண்டாகும் சந்தேஷசிரிப்புப்பசியாதிப-
நோயாலுண்டாகும் அழுகையுமுண்டாக நாம்காண்கறோ மாகை
யால் தன்னை யுணராது அப்படிக்கு அந்தகுழந்தை சிரிச்சற்கும்
அழுததற்கும் காரணமென்னை? பெரியோராகிய நாமும் சுழுத்தி-
யில் நம்மை யுள்ளவராகக் கொள்ளாதிருந்தும், நனவில் ஏதேனா
மொருவடிவினராக விருப்பதாகக் கொள்வது போல அக்குழந்-
தையும் கொள்கிறதென்பதி லாட்சேபனை யில்லை. பின்பு அக்-
குழந்தையும் நம்போலுறங்கி குழந்தை வடிவத்தைத் தவிர்த்தி-
ருவது மீளத்தன்னைக் குழந்தைவடிவாக அறியும்போது சற்று
மாறியவடிவாக அறிகிறகே யொழிய அன்று பிறந்த குழந்தை
வடிவாகத் தன்னையறிகிறதில்லை. இப்படியே ஏறக்குறைய
முன்று வயதளவும் அண் பெண் என்னும் வேற்றுமையும், அத்நா-
லுண்டாகும் ~~மணியுண்டாகும்~~ மும், ஜாதி, குல கோத்திர முதலியன
வுமுடைய உயிரைத் தன்னை நினைபாமல் தினந்தினம் மாறி-
ய வருவாகவே உணர்ந்தாவருகிறது. பின்பு சிறிது மானமாதிய
உண்க வழக்கத்தை யறியும் வலியுடையதாகி தன்னை நாளுக்கு
நாள் மாற்றி வேற்றுமைப் படுத்தியுணர்ந்து வருகிறது. பின்புபா-
ல்யபௌவன கொள்கையிருத்தாப்பியமாதியபருவங்களையுடைய
தாக அறிந்துவந்து கடையில் மாணமடைபவனாகவும் இவ்வுடல்
நம்மைவிட்டுப்போகிறதெனவும் போயதென்றுமுணர்ந்துகொண்-
டே பிறவா முன்னும் ~~கிண்டியில்~~ துக்கக்காலத்திலு மிருந்த வித-
மாகவு மிருந்து விடுகின்றது. இதனாற் றன்னைச் சில பொழுதா-
யினும் பூர்வ மிருந்தபடியே இருத்தி யுணரும் வலியற்ற ஜீவன்
தான் கொண்டிருக்கும் மனிதாதி ஜன்மத்திற்கு வேறாகிய வேற்

றுருவமாகவும் நினைக்கத்தடையில்லை யல்லவா? அன்றியும் இவ்வுயிர் தனக்கு வாய்த்த ஒருடனோடு என்றுமிருக்க வேண்டுமென்னு மிச்சை அதிகமாகவுடையதென்பது பாவர்க்கும் அது பவமேயாம்.

ஆயினு மது சிறிதும் எவ்வுயிர்க்குஞ் சித்திப்பதில்லை. காரணம் பூர்வ கர்மத்திற்குத் தக்க விதமாக சீஸ்வான் அவ்வுயிரின் ஆஸ்ரய வருவதேதகத்தைக் கணம் கணமுண்ணுந் திக்கொண்டே வருகிறதினாலு அநனிச்சை முடிவாகாயினே யருக்கின்றது. இப்படி அறிவாமையால் அநாதியில் மோகமடைந்த வுயிர் நிலையான தன தெதார்த்தவுருவத்தை வேதாதிகளின் விதிப்படிக் கன்றித்தன்னு வறிவாமையைப்போக்கிகொண்டு பெறுதல் அருமைபென நினைத்து சர்வஞ்ஞானிய சீஸ்வான்வேதத்தையும் தேகத்தையும் அநாதியிலிருந்து கொடுத்துக்கொண்டே வருகின்றான். வேதங்களும் மதங்களும் உலகத்தில் பலவுண்டு. ஆகிலும் யுத்தி யனுபவத்திற்குப் பொருத்தாத சில மதங்கள் முன்பின் முானாக இடையிலே ஆரம்பித்து இடையிலேயே நின்றுவிடுகின்றன. ஹிந்துக்கள் ஆமோதிற்கும் வேதத்திலோ ஆதிபந்தத்தினும் இடையினும் தேவைபாண யாவும் உண்டாயிருக்கின்றன. இந்து மதத்திற் சொல்லும் காங்குவேதங்களிலும் அதிக ஓரகசியப்பொருள்கள் இருக்கின்றன. அவையாருக்கும் புலப்படுகிறதில்லை, புலப்படாமைக்கு காரணம் சோம்பலாலும் சிலமுடர்கள் சொல்லாது மவற்றை யாவரும்கற்று உணர்ந்து மனத்துல்லியம் பெறாம லிருப்பதே “காடறிந்த பார்ப்பானுக்குப் பூணூல் வேண்டுவ தில்லை” பென்பதுபோல வேதத்திற் கருகாள் காங்கனே என்று திரியும் போலிபார்ப்பாரும் காம் பார்ப்புணுபால் வேதங்கற் றே விருப்போம் என்று மற்றவர் கம்பிடுகின்றார்கள் என்று கம்பித் தாங்களும் கல்லாது ஒழித்து காணாபித்து வருவாராயினர். தான் கல்லாமையால் பிறரையும் கல்லாதிருக்கச் செய் யவும், தமது ஊழல்கள் வெளிப்படாதிருக்கச் செய்யவும், குத்திராதிபோர்க்கு புரானமே போதுமென்ற அதனைப் போதித்து ஜீவனஞ் செய்வாராயினர்.

இதனாலே உன்னதனை உன்னபவ உணர்ந்தும் ஹிந்துமதம் பேர்மாதிரிமாக பிழைத்து வருகின்றது, அல்லாது பிரபலப் பட்டு தன் பவனை பாவர்க்கும் புலிக்கக் கொடுக்கும் பிரபல செழிப்பைப் பெருது வற்றி வரண்டு நிற்கின்றது. உண்மையா

கையால் வேரோடும் ஒழிந்து உயிரற்றுப்போகாமல் வற்றியஜீவத்
தோடு வாழ்ந்து வருகின்றன. பூர்வம்இச்சையே பிறப்பிற்குக்
காரணமென்று கூறியிருக்கின்றோ மாகையால் ஒவ்வொருவரின்
இச்சையும் பூர்த்தியாகவேண்டியது அவசியகரமாம். புனரிச்சை
பிறவாமலிருப்பதற்கு நேரதுவாகிய பொருட்பெறுதியே. பூரண
சுகத்திற்கு ஆஸ்பதமாகுமல்லாதுமற்றவையாகா. எல்லா வுயிர்க
ளும் தங்குறைவுகளை நீக்கிக்கொண்டு சுகப்படுவோமென்று கரு
தியல்லவோ மண், நீபண், பொன்னாதிவற்றை விரும்புகின்றன.
என்றைக்காகிலும் தங்குறைவுகளைப் பூர்த்தி செய்துக்கொள்ளா
மல்லாமா எப்படி நித்தியச் சுகமாகநிற்கும். மண்பெண் பொன்
னாதிப பெற்ற சார்வபௌமனும் குறைவற்றவனாகக் காணப்பட்டி
லன். எல்லா வுலகமும் எல்லாப்பொருள்களும் தனதாக வுடைய
ஈசரனை ஜீவன் நோக்கி தவமுதலியவற்றால் அவரது கருணையைப்
பெற்று யாவும் தனதாகப் பெற்ற வன்றன்றோ பூரண சுகத்
தைப் பெறுவான். இதனால் ஜீவன் ஈசனை எவ்வகைத் துணை
யாக நினைக்கவேண்டு மென்பதை யோசிக்க ஒவ்வொரு மனித
னும் கூடமைப்பட்டிருக்கின்றன. எல்லா உலகிற்குங் கடவுள்
ஒருவரேயல்லாது பலரில்லை. ஈசரபக்திசெய்யவன்சர்வகாரணனா
கிய சர்வந்தரியாமியைப் பஜிக்கவும் நினைக்கவும்வேண்டு மல்லாது
மதத்தினர் சொல்லும் சிறிய தெய்வம் பெரிய தெய்வங்களைக்
கொண்டாவது பிசகு. ஏனெனில் அநேக தெய்வம் உலகத்
திற் கெண்டும் பொருந்தாது. ஒரே தெய்வத்தான் பொருந்தும்.

எம்மதத்தினரும் தந்தெய்வத்தைப்பரத்துவமுடைய தாகவு
ம்பெரியதாகவும் மற்றையோர் தெய்வம் சிறியதாகவும் பரத்துவ
மற்றதாகவும் குளறித் திரிவர். இது சிரிக்கத் தக்க கொள்கையே
யல்லாது வேறல்ல. தந்தெய்வமே எல்லா உலகிற்கும் தெய்வ
மாகையால் எவர்கடும் தெய்வமானாலும் அதனையே மற்றவர்
வேறு பெயரால் தந்தெய்வமாகத் துதிக்கிறார்களென்று புறமதத்
தினை நிந்தியாது நினைப்பவரைக்காணோம். அவர் சிறிய தெய்வத்
தைத் துதிக்கிறார்களும், நாம் பெரியதெய்வத்தைத் துதிக்கிறோ
மென்றும் சொல்லித் திரிகின்றனர். இப்படி சொல்லும் ஒவ்
வொருவனையும் அநேக தெய்வமுண்டெனக் கொண்டவனாக
மதிக்க இடந்தருகின்றது. ஜகத்திற்கு அநேக தெய்வம் காரண
மென்றை சிரிப்பிற்கே இடமாகும். அநேக தெய்வமே ஜகத்தின்
நினைக்கவேண்டும் ஒரு தெய்வத்தால் எல்லா காரியமும் முடிபு

மா? என்பவன் மூடனாவதோடு தன் நெய்வம் சர்வசக்தியும் சர்வஞ்ஞத்துவமும் இல்லாததென்றே கொள்வனாகிறான். அப்படி கல்ல. தன் தெய்வமே சர்வசக்தியையுடையது, சர்வஞ்ஞத்துவ முடையதுமாம்என்றும் பிறர்சொல்லும் தெய்வங்கள் அப்படிக்கில் லாமையால் தாழ்த்தனவாமென்றுங் கொண்டு சொல்லுகிறார்கள் என்று கொள்ளலாயெனில், இதுவும் சிரிப்பிற்கே இடமாம். எனெனில் எவன்கொண்ட தெய்வமானாலும் சர்வசக்தியும் சர்வஞ்ஞத்துவமு மில்லாததாயின் அதனைதெய்வமாகக் கொண்டு அதனைப்பழிப்பது இவனது மூடத்தனமேயாகும். சர்வசக்தியும் சர்வஞ்ஞத்துவமு மில்லாததை ஜீவனாகவே மதிக்கவேண்டும். அதைத் தெய்வமாகக் கொண்டு சிறிய தெய்வமென வாதாடுதல் பயனில் கூற்றும். அவன்றன்தெய்வமும் சர்வசக்தி சர்வஞ்ஞத் துவமு முடையதே யெனச் சொல்லின், அதைத் தான்கொண்ட தெய்வமென மதிக்கவேண்டுமேயல்லாது, அதைத் தாழ்த்தப் பாடுபடுவது அறியாமையினும் அறியாமையாம். அன்றியும் தெய்வமென்பது யாவர்க்கும் பொதுவானதாகவும் நீதியுடையதாகவும் இருப்பதெனக் கொள்ளாமல் தங்களுக்கே நன்மை செய்து பிறர்க்குத் தீமைசெய்வதெனக் கொள்வதும் அதைப் பிறர்க்குச் சொல்வதும் மூடத்தனம் என்பதில் தடையென்னை? ஈசன் ஒருவனேஎன்பது ஈசாவாஸ்யோபநிஷத்தத்தாற் பெறப்படுகின்றது. அவனே சர்வாதாரணென்பது மறுக்கப்படாத வுண்மை. எங்ஙன மெனின் உலகிற்காணப்படும் அறுவகைத்தோற்ற சரீரங்களி லெல்லாம், மண் வியாபகமாகவும் சரீரங்கள் வியாபிய மாகவும் இருக்கக் காண்கின்றோம். அப்படியே பூமி முழுமையும் தனது சிநேகமென்னுங் குணத்தால் வியாபித்து ஈரமாக்கி பூமி யினும் | முப்பங்கதிகமாகிக்காணப்படுநீர் மண்ணினுஞ் சூட்சும அணுக்களுடையதாய் வியாபகமாகி இருந்தலைக் காண்கின்றோம் அப்படியே ஜலத்திலும் மண் கல்லாதிப எவ்வகைப்பட்ட மூர்த்த திரவியங்களிலும், நீர் பிரவேசிக்கக்கூடாத குருத்துவமுடையகல், அல்லது உலோகாதிபு பொருள்களின் அந்தரங்கத்தினும் பிரவேசி த்து அவற்றைத் தன்மயமாக்கிக் காட்டும் அக்னி என்னும் அதிசூக் குமப்பொருளை மண் ணீரினும் வியாபகமாயிருக்கப் பிரத்தியட்ச மாக உணர்கின்றோம். இவைகளுள் ஒன்றைக்காட்டிலுமற்றொன்று வியாபகமுடையதும் சூக்குமமுடையதுமாகி உருவமுடையன வாய் காணப்படுகின்றன. இதைப்போலவே அருவமாகிய வாயுவும் அதற்கிருப்பிடமாகிய ஆகாயமும் பூதத்தன் மாத்திரைகளாகியஇக்

திரியங்களும், அந்தக்கரணமும், அதிருக்குமப் பொருள்களாய்
மற்றவற்றில் வியாபிக்குந் தன்மையுடையன லென்று கொள்ள
ஆட்சேப மென்னை? இல்லையென்றோம். இது பிரத்தியட்சம், அல்
லது அறுமானம், என னும் பிரமாணங்களாற் பொருந்து மல்லவா?
'இவற்றைப் போலவே ஜீவன் மேற்சொல்லிய எல்லாப் பொருளி
னும், அதிருக்குமமாம். அதனினும் ஈசனை அதி குக்குமமாகவும்,
பூரணவியாபகனாகவும், சர்வஞ்ஞனாகவும், சர்வசக்தனாகவும், சர்வாந்
தரியாமியாகவும், சர்வ நியந்தாவாகவும், சர்வகாரணனாகவும், சர்வா
தாரனாகவும், ஏகனாகவும் கொள்வதற்குத் தடையென்னை? ஈசரார்.
தேவர்கள் அநேகருண்டென்பதைப் பற்றி யுண்டாகும் சங்கை
களுக்கு நேர்ந்த பேசுது விடையளிக்கின்றோம். ஏழுவீத பிர
மாணத்திற்கும் வேறுகிய ஐதீகமென்னும் அசம்பவ தூர்வழக்கத்
தை யகற்றுவான் வேண்டி இறப்புப் பிறப்போடு ஏகதேசமு
முடைய கடவுளரைப்பற்றி பேசவேண்டிய தவசியமாகையால்
இனியோரிடத்தி லதைக் குறித்துப் பேசுவாம்.

சீடனே! இனி மனித ரல்லாத பிராணிகளுக்கு ஜீவான்மா
உண்டா இல்லையா. என்பதற்கு விடைசொல்ல ஆரம்பிப்போம்
பூர்வம் நான் எச்சரித்தினும் அந்தக்கரணமென்னுஞ் சொச்சப்
பதார்த்த மிருக்கிறதே யொழிய ஜீவனில்லை யென்றே சொல்லி
யிருக்கின்றேன். ஜீவான்மாவும் பரமான்மாவு மில்லாத பொருள்
உலகத்திலெங்கு மெதுவுமில்லை. ஆன்மா வீணக்குரிய தேகத்தி
லபிமானித்து நிற்கின்றது. தேகங்கள் பல்வேறு வடிவமுடைய
னவாக விருக்கின்றன. அவற்றுள் சிலவற்றிற் கந்தக்கரண
மும், சிலவற்றிற்கு ஞானேந்திரியங்களும், சிலவற்றிற்குக் கரு,
மேந்திரியங்களும் குறைவாக விருக்கின்றன. மனித சரீரத்தில்
அந்தக்கரணங்கள் நான்கு அல்லது ஐந்தும், ஞானேந்திரியங்க
ளான்தும், கன்மேந்திரியங்க ளான்தும், பிராணதிவாயுக்கள் ஐந்து
அல்லது பத்துமமைந்திருக்கின்றன. மற்றவற்றிற்குக் குறை
வேயாம். எங்ஙனமெனின். மிருகங்களுக்கு கைகளென்னுங்
கருமேந்திரியமும், பரலோக இக்கைசெய்யும். உள்ளமும், புத்தி
யுங் கிடையாது. மனிதனுக்கு கைகளானது எல்லாவித கரு
மத்தையும் செய்து கொடுப்பனவாக விருக்கின்றன. கைகள்
பரிக்கவும், எடுக்கவும், கொடுக்கவும், வாங்கவும், ஊட்டவும்,
புணையவும், பூட்டவும், கட்டவும், கழிக்கவுமாகும், எல்லாத்
தொழில்களையும் செய்கின்றன. இக்கைகளில்லாத மிருகங்க
ளானவை மனிதரிற்றாழ்ந்தன வென்பதிற்படை யென்னை? குரங்

காதிசில மிருகங்களுக்குக் கைகளிருப்பினும் பரலோக புத்தி கிடையாதென்பது யாவருக்கும் வெளிப்படையான விஷயமே. அதுபோலவே மிருகத்திற் றுழந்தவற்றிற்கு ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரிய அந்தக்கரணதிகள் குறைவை யடைகின்றன. புல்மா மாதிகட்கு ஜீவான்மா வண்டாயினும் அவை தூங்குமனிகளை யொத்திருக்கின்றன. தூங்குமனிகளுக்கு உசவாச நிசவாசருப பிராணபான வாயுவும் மிருமந்தமாகிய பரிசுஷணர்ச்சியும் ஒழிய மற்ற அந்தக்கரண ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்கள் கொழிற் பாடாமலிருக்க சரீரமெப்படி விருத்தியடைந்து கொண்டும், க்ஷீணமடைந்து கொண்டும் வருகின்றதோ, அப்படியே புற், பூண்டு, முதலியவைகளுக்கு உயிரிருக்க விருத்தி க்ஷயங்கள் நேர்ந்துகொண் டிருக்கின்றன. ஆனால்வற்றினிடை அபிமான ஜீவனில்லாமற் போகவில்லை. அந்தர்யாமியாகிய பரமான்மாவு மில்லாமற் போகவில்லை. மரங்களும், மிருகங்களும் மனிதர்களும், ஜனனமரண மடைய நாம் பிரத்தியக்ஷமாகப் பார்க்கிறோம். இப்படியிருக்க மனிதரல்லாத மற்றவற்றிற்கு ஆன்மா இல்லை யென்று லது எப்படி யொப்பக்கூடும்? அரசர்கள் மனிதகொலையை கொலையாக மதிக்கிறார்களல்லாது மற்றவற்றை கொலையாக கொள்ளுகிறார்களில்லையே யென்னில மனிதன், நீதியையுடையவன், ஞானமுடையவன், எவற்றிலுமேன்மைப் பட்டவன், அதிகாரி, சுதந்திரன், ஆகையால் அவனைக்கொல்லுவது பெருங்குற்றமா மென்னும் நியாயத்தால், அரசர்கள் குற்றவாளிகளுக்குத் தண்டனையேற்கச்செய்தராஜாங்கநீதிகளிருக்க நீ யாரையுமதண்டிப்பது தகாதென தண்டனை செய்தலனைத் தண்டிக்கிறார்கள் அப்படியே கொலையை மதிக்கிறார்கள். மற்றவைகளுக்கு இத்தகைய மேன்மையில்லாமையாலும் அவற்றிற்குப் பரிந்து வழக்குத் தொடுக்கும் பிரானிகள் காணப்படாமையாலும், அதனைக் கொள்ளாமலும், கேளாமலும் மொழிந்தார்கள்.

ஒருவனுக்குச் சொந்தமான மனிதரல்லாத மற்றொருபிராணியை, வேறொருவன் வதைப்பானாயின், அதைப் பற்றி விசாரணையும், நடந்துவருகிறது. ஆனால்பிராணி மனித சமானமன் றாகையால் அதைக் கொன்றவனைக் கொலை செய்துவிடவில்லை. கொலைப்பட்டபிராணியினந்தஸ்துக்குத்தக்க தண்டனை விதிக்கிறார்கள். ஆகையால் மிருக முதலிய வற்றிற்குஜீவ பரமான்மாக்களில்லை யென்போர் தூலபுத்தி யுடையவரேயன்றிச்சூக்கும அறிவுடையரல்லர். எந்த சரீரம் எவ்வகைச் சிறப்பி

னைப் பெறுமோ அந்தச்சரீரத்திற் கதுபோன்ற சரீரத்தை நீக்கல்
 நியாயமும் வழங்குமாம். உயந்ததற்குத் தாழ்ந்ததையும், தாழ்
 ந்ததற்கு உயர்ந்ததையும், தண்டித்தலும் பவியிடுதலும் நியாய
 மாகாது. மனிதரிற் றுழந்தன மிருகம், மிருகத்திற் றுழந்தவை
 பறவை, பறவையிற் றுழந்தவை ஊர்வனநீர் வாழ்வன, அவற்றி
 னுந் தாழ்ந்தவை மாஞ்செடியாதிய தாவரங்கள். அவற்றினுந்
 தாழ்ந்தவை உலோகமாதிய தாதுக்களாம். இப்படிக்கிருக்க தாழ்
 ந்த தேகத்தை யழித்தவனுக்கு உயர்ந்த தேகத்தை யிழக்கச்
 செய்தல் அரசநீதிக்கடுக்கா தாகையால் அவனைக் கொலைசெய்யர்
 தொழிந்தார்கள். அன்றியும், உயர்ந்த மனிதன் பிரயாசைப்
 பட்டு எவ்வகை யுயிரும பிழைக்கச் செய்த பயிரா திகளை மிருகா
 திகளழிப்பதால் அதை அரசரும்வேட்டையாடி கொலைசெய்கி
 றார்கள். மனிதராதிய சாதுப்பிராணிகளுக்குத் திங்கிழைக்கும்
 துஷ்டமிருகங்களைக் கொலைசெய்வோருக்குப் பட்டப்பெயரும்
 பரிசும் அளித்து வருகிறார்கள். இதன்றி மனிதன் நெடுநாளாக
 மிருகாதினைப் போலித்து வளர்த்து வருவதால், அதைத்தேவை
 யான பொழுது தன்கஷ்ட நிவாரண நிமித்தம் அதை வதைபுரிந்
 து புசித்து தன்கஷ்டத்தை நிவர்த்திசெய்து ஈடாக்கிக் கொள்ளு
 கிறான். ஆகையால் நாம் அப்பிராணிகளுக்காக மனிதரைத் தண்
 டிப்பது தகவதென அரசர் தவிர்த்தவருகின்றார்கள். இப்படிக்க
 ரசர் விட்டுவிடுவதினாலேயே பிராணிகளுக்கு ஆன்மா இவ்வே
 யெனச் சொல்லவதுதகாதுஇதைக்கட்டப்பாறையை விழுங்கியவ
 னுக்குச்சுக்குக்கியாழங் குடிக்கக்கொடுக்கின், அதுஜீரணிந்துப்
 போமென்றுசொல்லும்புத்தியை யொத்தபுத்தியாகவே கொள்ள
 வேண்டும். உயிர்களேவதைப்பதால்பாவயில்லாதுபோகாது. ஆயி
 னும், உயிர்களெல்லாஞ்சுபமானாலும்தேசஞ் சமமல்லவாகையால்,
 அந்தந்த தேசச்சிறப்பிற்குத் தக்கபடி பாவமதிகமாகவுங்
 குறைவாகவுங் வந்து நேரும். மனிதருக்கு மிகவுமுபகாரியாய்
 தாயைப்போன்று பால், தயிர், மோர், வெண்ணெய், நெய்யாதி
 தந்து பலரைப் போலித்து வருகிற பசுவின் கொலைமிகக் கொடி
 யகென்பதற் றடையென்னை? இவ்வாறு தாயையொத்த பசுவை
 கொலைபுரிவோரையே ஆரியர்கள் சண்டாளரென அழைக்க விதித்
 தார்கள். பலருக்கு சேஷம் புரியும் பசுவின்றன்மையையறிந்து
 அதனைப் பாதுகாத்தலையொழித்து சுயநலங்கருதி அதனுயிரிழக்
 கச் செய்து பிழைப்போரைச் சண்டாளரெனக் கொள்வதில்,
 குற்ற மெள்ளளவுங் காணும். ஆங்கே உழுதவாதிய பல்
 தொழில்களுக்கு உதவிபுரிகிற சாகபசுணிகளாகிய, மாடாதிய

பிராணிகளை வதைப்பதால் மிகுந்த பாவமுண்டாமென்று நிரர்
 சேஷ மல்லவோ? இவைகளும் மனிதர் செய்யும் பயிராதிகளை
 மேய்த்து இடையூறுண்டாக்குவனவாக விருந்தாலும், கட்டுதிட்
 டங்கட்டுப்பட்டு மாவிடர்க்கடங்கி நடப்பனவாக விருப்பதான்
 மனிதன் இவைகளைப் போஷித்துவருவது புண்ணிய மென்றும்
 கொலைபுரிவது அதிக பாதகமென்றும் இந்துக்கள் சொல்லுகிறார்
 கள். கஷ்டியிற் சிறந்த எந்ததேசத்தவரும் உயிர்களை வதைக்க
 லாகாதெனவே பாலபோதக புத்தகங்களில் வரைந்திருக்கக்
 காண்கின்றோம். சாமான்யமாக வுரைத்திருக்கும் எந்த நூல்களை
 யும் மனிதர் கவனிப்பதில்லை. யாவருக்கும் பொதுவாகிய நீதிநூல்
 களையும் ஆராய்ச்சியின் மிக்க ஞானிகளெழுதிய வஸ்துரிச்சப
 தத்துவு சாஸ்திரங்களையும் மனிதர் கையாடாமல், அப்பிரத்தி
 யக்ஷமாய்க் அசம்பாவித ஆச்சரியங்களைக் கொல்லும் மத
 நூல்களை, எவ்வளவு ஆபாசங்கள் கலந்திருந்தபோதிலும் கடவு
 ளால் கொடுக்கப்பட்ட நூலென்று ஆராய்ச்சியில்லாத அறிவீனர்
 சொல்வதனால், அதைமிக மேன்மையாகக் கொள்ளுகிறார்கள்.
 சேஷம்பலும் அச்சமும் அறிவீனமுமே இப்படிக்கொள்வதற்குக்
 காரணம். மூடவழக்கமும, கல்வியறிவில்லாமையும், அவற்றிற்
 சூத் துணைக்காரணங்களாக விருக்கின்றன. கல்வியறிவு அதிக
 மாகவுடையாரெனச் சொல்லப்படுவோரும் அப்படித்தானே
 நடக்கிறார்களென்றால், அக்கல்வியறிவுடையாரே பொறுமை
 காரணமாகவும், சுயநலப்பிரியங் காரணமாகவும், தற்புகழ்வேண்டி
 யும், அறியாச் சனங்களை வஞ்சித்து அனந்த பேதவழக்கங்க
 ளுண்டாக்கினார்களாயைவால் அவர்கள் பொதுநலங் கருதாப்
 புன்மதிகளே யாவரல்லது கற்றுணர்ந்தடங்கிய பெரியோர் வருப்
 பிற் சார்ந்தவராகார். இவர்கள் நீதிசாஸ்திரவாராய்ச்சி யுடைய
 வரும், நடுவு நிலைமை கருதும் நற்குணமுடையாந் மல்லராவர்.
 இதனானே யன்றோ, நெருப்பைத் தலைகீழாக்கினும் அதன் ஜுவாலை
 கீழாகாதவாறு துஷ்டர்கள் வேதாதீதியயனஞ் செய்யினு மவர்
 தற்குணமடங்கப் பெறார் ஆகையால், நல்லோர் அவர்கள் வார்த்
 தையில் நம்பிக்கை வைக்கலாகாதென நவ்ந்துள்ளார்கள். இயற்
 கை நற்குண நற்செய்கை யுடையார்பாலே நல்லறங்கேட்டல்
 நலமென நியாயம் நாட்டியுள்ளார்கள். இஃதிருக்க, எல்லா
 தேகங்களும் ஆன்மாவை யுடையனவே யாயினும், யரவுமனிதரிற்
 ழுழந்தவைகளே யாகையால் மிருகங்கொலைக்கு மனிதர்கொலைக்
 குச் சமமன்று. இஃதிருக்க,

இனி ஒருவன் விடாமுயற்சியால் கல்வி, செல்வம், ஆரோக்
யம், அதிகாரம், ஆடைகிறாறு இல்லையா தெய்வம் விதித்த
அளவே நடக்கு மென்பது மூடதனமல்லவா என்பவைகளைப்
பற்றி விசாரிப்பாம். “முயற்சி யுடையா ரீகழ்ச்சி யடையார்”
எனு முது மொழி மதிக்கத்தக்கதே. “முயற்சி திருவினை யாக்
கும... ..” என்பதும் ஆப்தாதுபவமே. ஆயினும் முயற்சிப்
பவன் காரியங்களெல்லாம் இன்றே முடிவுபெறு மென்பதே முன்
னோர் கருத்தாகு மென்பதில் சிறிது சந்தேகம். முயற்சிப்பவன்
தானெடுத்துக்கொண்ட தொழிலின் முடிவு இப்படித்தான் முடி
யுமென பூணமாக முன்னறிந்தவனே யானாலும், யறியாதவனே
யானாலும் இண்டையுறிகள் பலவிருப்பதை யுணர்வானாகலால் அதிர்
ஷ்டமெப்படி யிருக்குமோ அப்படிச் சாகட்டுமென்று துணிந்து
செய்யத் தொடங்குகின்றான். ஏனெனில் “இன்றைக்கிருப்பவன்
நானைக்கிருப்பனென்றெண்ணவோ திடனில்லை” யென்ப தெவர்க்கு
மதுபவம். இரோமென்று முயற்சி செய்யாமலிருக்கவு மிடமில்லை.
“இறு முயிராக்கு மாயுண் மருந் தொழுகற் றீதன்று” என்றார்
மொழிபிசகாமல் இறந்துபோகும் வரையில் பிழைப்பித்தற்குரிய
மருந்தும் ஆகாரமும் அருந்தக் கொடுப்பதை நாமறிந்து வருகி
றோம். ஆகையால், முயற்சியோ செய்வேண்டியதே தெய்வ
மெப்படி விமோஅப்படிக்காகட்டுமெனயாவரு நினைந்தெத்தொ
ழிலையும் செய்து வருகிறார்கள். எண்ணமெல்லாம் பொய்யா
யயனன்றெழுதிய எழுத்தே மெய்யாகவும் ஆச்சென்றுதம்
முயற்சிக்குப்பலன்முடியாமை, கண்ட விடத்து எவரும்செரீல்வித்
கொள்ளுகிறார்கள். அதிர்ஷ்டம், சம்ஸ்காரம், பூர்வகன்மம், வேகம்
வாசனை, பழக்கம், வழக்கமென்பன பரியாயச் சொற்கள். இ
வற்றின் பலனையே பிராரத்வமாகவும், நீர் மேற்குமிழியை யெந்
த்த நிலையில்லாக் காயமாகவும் பெரியோர்களுரைப்பதால், இதை
யுணர்ந்த யாவருங் கலங்கு கின்றார்கள். இதன்றியும், ஒருவன்
ஓர் பெண்ணைத் தன்பாற் கருணை யுள்ள தாய்முதல்பலர் நல்லவ
ளென்று பார்த்துச் சொல்ல, அவனைத் தான் மணம் புரிகிறான்.
அவள் முழுதும் விரோதியாயிருக்கப் பார்த்து துக்கப்படுகிறான்.
இப்படியே புத்திரர்கள் பிறந்த காலத்தில் இவர்கள் எனக்குப்
பிற்காலத்தி லுதவுவார்களென்று அவர்களை யன்போடு மாதரிக்
கின்றான். சிலர்க்கு எண்ணம்போலவே முடிகிறது. சிலருக்கு
புத்திரர்களே சத்துருவாக முடிகிறார்கள். சில பிள்ளைகள் தந்தை
க்குச் செய்யுங் கருமாதிகளைத் தந்தை தமக்கே செய்யப்பெறுகி

முற்கள். இப்படியே வந்ததஞ்செய்வோன் இலாபம் ~~தெய்வ~~ மென நினைக்கிறான். நஷ்டமு மடைகிறான். ~~பணம்~~ செய்வோனு ழிதைக்கிறான் வானத்தைப் பார்த்தவண்ணம் கவே யிருந் பதைக்கிறான். மிகத்திறமையுடையவைத்தியனும் தான் கொடுக்க தமருந்தால் நாளுக்குநாள் விருத்திகாணாவிட ததுதப்பித் துக்கிற் கா ள்ள தந்திரவார்த்தைகளாழ விட்டோடவழிதேடுகிறான் இவ்வாறு சகல காரியங்களிலும் இடையூறுகளால் எடுத்த காரியங்களி னிதுமுடியாமையைப்பிரத்தியக்ஷயத்திலனுபவித்துவருகின்றோம் ஆகையால் முயற்சி சிந்திதம் பழகாகப் போகாதாலும், முடிவு யாவருக்கும் நினைந்த வண்ணமே சித்திப்பதில்லை. அநேக முறை களில் சித்திபெற்ற வொருவன் அதே கருமத்தில் ஓர் காலத்தில் தோல்வியடைகிறான். அநேக முறைகளில் தோல்வியையடைந் தோன ஓர்காலத்தில் ஜயமடைகின்றான். அவ்வாறாதலுக்குக்கார ணம் உலக வழக்கமென்றுமுடிகளும், சுபாவபென்றுநாதிகர் களும், சொல்வார்கள். இது கூடாது. எப்படிப்பார்த்தாலும்தெ ய்வ கசாயத்தால் அவரவர்க்கு முன்செய்த கருமத்தின்படி முடிந் தது, முடிவிறது, முடியும் என்பதே நியாயம். எவரும் அதுகூலப் பட்டபோது அதுகூலிக்குண்டுக்கொண்ட பிரயாசையென்று ம், அதுகூலமாகாதபோது தெய்வாதினமென்றும் சொல்லுகிறார்கள. தெய்வமோ ஒருவருக்கு ஒன்றும் மற்றொருவருக்கு ஒன்றும் வேண்டுகின்றிச்செய்யுமென்பது நியாயமாகாது. அவரவர்செய்த க்ற்காரிய துற்காரியப்பயனையே அவரவர்களுபவிக்க அளந்த ளிக்கப்படுகிறதென்பதே நியாயமானத்தீர்ப்பு. இதனாலே முயற்சி யாவரும் செய்யத்தக்கதே பென்பது நிலைநின்றது. இம்முயற்சி யுழை அறமாகவே, யிருக்கவேண்டுமேயல்லது மறமாக விருக்க வுடையது. நன்மைசெய்தவன் இன்றில்லையாயினும் அதன் பயனாக பின்-நன்மையே யடைவான். தீமை செய்தவனும் அப்படியே, நன்மை செய்தவன் நாளுக்குநாள் நலிவினை யடைந்தும், தீமை செய்தவன் தினந்தினம் செழித்தும்வருவதைகாண்கின்றோமே விதெப்படி நேர்ந்த தென்று கேட்கலாம். இதனையே பிராரத்வ மென்பது. இது பூர்வகர்மத்தால் நேர்ந்தது. ஆயினும் அவனவன் செய்த நல்வினையும் தீவினையும் அவனைவிட்டொழிந்துபோகவில் ~~கூட~~ செல்லாதேவ் வொளபபடையாகக் காணப்பெறினும் அப்ப டி காணப்பெறாத நல்வினை தீவினையின் பயனாகிய சம்ஸ்காரயோ கம் அவனானுமாவில்லாமற் போகவில்லை அது அவனைவிட்டு விடுமென்பது சுத்தப்பிசகு. துன்பநேர்ந்தபோதேனும் புனர்ஜன்

மத்தேனும் அதுமீன வெளிவரும், அதுவரை அது அத்திர்ஷ்டமாகியிருக்கும்; அன்று, திருஷ்டமாம். ஆகையால் யாவரையும் தம்மைப்போல நினைந்து தன் காரியத்தால் மனமறியத் தீங்கு செய்யாமல் தன்னைக் காக்கும்பொருட்டு முயற்சிசெய்வது இன்றியமையாக் கருமமாம். இதனையே அறமென்பர். இவ் வறத்தாற் றேடிய பொருளைக்கொண்டே யிகழ்வின்பமுற்றுஜீவன்முத்தியும் பெறுகிவன்றனச். எவர்செய்யும் எவ்வித கருமத்திற்கும் ப்யனில்லாமற் போவதில்லை. நியாயமாகச்செய்யும் வேலைக்கு இகத்தினும் பரத்தினும் தண்டனை யெய்தாது. நியாயின்றிச் செய்தவற்றிற்கு இகத்தினும் பரத்தினும் தண்டனை யுண்டு. பரத்தைக் கண்டார் எவரென்போர் படிபார்க்கர். பரனில்லாமலே யாவும் விளைந்து பவித்திருக்கின்றனவா? அகிசயம்! அகிசயம்!! பரனில்லாம லொன்று முண்டாகவில்லை பென்று முன்னரே நிரூபித் திருக்கிறோமாகையால் இனியதைச் சொல்லவேண்டு மென்பதவசிகமல்ல. இது வரை மதியெனும் முயற்சிபைக் கூறினோம். இனி விதியென்பதைப் பற்றிச் சிறிது சொல்லுவோம்.

விதிபென்பது அவரவர்செய்த கருமத்திற்குத் தக்கவாறு அவரவர்க்கிச் சன்னத்தா லீதிதுண்டாகவென ஈசுவரன் அனந்த லித்த தனுகரணபுவன போகங்களேயாம். போகமேவிதி, எவர்க் காயினும் இது அனுபவியாது தீராது. அனுபவிப்பதினால் பிற கொன்று மில்லாமற் போகவேண்டுமல்லவா? ஓயாது பிறவி வருமென்று சொல்லுவான் ஏனெனில் பிராரத்வம்போ யதினால் பிறவி போயினவன்று. சஞ்சித கருமமும் ஆகாமிய கருமமும், சோகன சேடமாக விருக்கின்றன. இது ஈஸ்வர சாக்ஷாத்கார ஞானத்தா லன்றி யிழுக்கடையா. ஒருவன் விதியிலுள்ளது வருமென்று நேர்ந்த பொருளில் முயற்சிசெய்கையைவிட்டு, துராயசையால் ஸ்வப் பிரயோஜனத்தை நாடிச்சாந்தியடையாத மனத்தால் ஆகாமியமும் செய்வதனால் மீளவும் சஞ்சிதத்தோடு ஆகாமிய கர்மமும் சேருகின்றது. தனுகரண புவனபோகப் பிராப்தியே விதியாகையால் இது மீளத் தனக்குச் சித்தியாதபடி இதனை வெல்லுமுபாயம் யாதெனில்; புண்ணியத்தையும், ஞானத்தையும் சம்பாதிப்பதே யாகும். அது முற்றுற இந்த ஜன்மத்திற் சித்திக்கா விடினும், தாழ்த்த ஜன்மத்திற்குச் செல்லவிடாத தடையாகியும், உயர்ந்த ஜன்மத்திலுய்க்கும் உற்ற துணையாய் யிருந்து ஜன்மந்தாங்குகளில்

அன்புப்பாங்கு தீயின்க.

சித்தியுயர்வுக்கும். இதை மனிதனைப்பிறந்த ஹவ்வொருவனுக்குச் சம்பாதிக்க வேண்டுமென்பதே பெரியோர்கொள்கை. இதையே நன்மதியென்பர். இம்மதியாற்றாது விதியை வெல்லாமென்பதே யொழிய வேறல்ல. வாய்த்துள்ள இழிவான போகப்பிரியம் அதிகமாகக்கொண்ட மதியால் விதியைவென்று, அதிக லாயமடையலாமென்பதல்ல. புண்ணியத்தொற்றான் மேலான ஜன்மமும், மேலானபதவியும், மேலான செல்வமும், மேலான அனுகாரமும், ஒருவனுக்குண்டாக்கின்றன வென்பதே முன்னோர்க ளபிப்பிராயம். பாபத்தாலும், பலரை வஞ்சிப்பதாலும், பிறப்பொருளை மோசஞ் செய்வதாலும், துரையையாலும், துராயிமானத்தினாலும், துராலோசனையினாலும், துஷ்ட கிருத்தியத்தினாலும் விதியை வெல்லாமென்பது அவர்கள் கருத்தல்ல, இவைகளைச்செய்து சம்பாதிப்பதும் பூர்வவிதிதானே யென்பர். இது அல்ல! அல்ல! இவையாவும் ஆகாமிப்பிணாவாம். எப்படியெனில், ஒருவன் நியாயமான தொழில்களைச்செய்து கருமப்பணை எதிர்பாராது தெய்வானைமாக எப்படிக்கு நேர்ந்தாலும் நாம் அநுபவிக்க வேண்டியதுதான் என்று பொறுமையோடு மனப்பலிப்பதே விதி. அப்படிப்பட்டவனுக்கு நன்மையாயினும் தீமையாயினும் விதியால் நேர்ந்ததே யொழியத் தன்முயற்சியால் நேர்ந்ததாக எண்ண இடமில்லாமையால் அவன் சுகத்திற் பூரியாமலும், துக்கத்தில் வாடாமலும் இருப்பவனாகிறான். இதுவே விதியாகும். அலாதன ஆகாமியங்க ளும். எப்படியெனில் எடுதகாரியம் முடிந்தபோது தனது சாமஸ்த்தால் முடிந்ததாகவும், முடியாதபோது தனது அஜாக்கிரதால் நேர்ந்ததாகவும் சந்தோஷமுந் துக்கமும் படுதலினாலென்க. இதன்றி நான் செய்கிறேன் இவைக ளென்னுடையவை என்கின்ற மயக்கத்தாலும் வாழ்வதுந் தாழ்வதும் விதியால் நேருவனவையல்லது நம்மால் நேர்ந்தவையல்லவெனக் கொள்ளாமையினாலும் நாமெடுத்த காரிய முடியாமற் போயிற்றே அதை யெப்படிக்காவது முடிக்கவேண்டு மென்கிற பிரயத்தினத்தை மீள மீளச் செய்வதினாலும், அது ஆகாமியமாகி வளருகின்றது. இதுவும் மயக்கத்தால் டேயுற் பிறப்பிற்கு வித்தாகிச் சஞ்சிதமாகிறது. இவ்வகையாகத் தன தெண்ணத்தை யநுபவித்துத் தீர்க்கப் பிராரத்வ தேகம் மீளவுஞ் சித்திக்கின்றது. இவற்றையெல்லாம் சித்தியை நைமித்திகம் பிராயசித்தமெனும் கருமத்தாலும், சகலவிதமான செய்கிற பத்தியாலும், ரோக்கிக்கொள்ள வேண்டியெல்லது,

அவை உலகப்பொருள்களின் தேட்டத்தாற் மீர்வதில்லை. ஆகையால் கடவுளருளால் நுகரிய வேதவிதிதான் கர்மம் புகுதிகளைக் கைக் கொண்டு பழப்பதைப் போக்கிக்கொள்ள வேண்டுமான்கயால் எவரு மிவ்வேத விதிகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய தத்தியாவசிக மாம். இது நிற்க

ஒரு மரத்திற் காய்க்கும் காய்களில் சிறிது பெரிதானாகிய பேதமிருப்பதற்கு எவ்வினைகாரணமென்றதற்கும், உலகத்திலுயிர்கள் சிறிது பெரிதாகியிருப்பதனால் வினையைக்காரணமென்பது தகாதென்பதற்கும் விடைவிடுப்பாம். தேகமும் தேகத்தினவயவங் களும் நன்மைதிமையின் பயனையடைவனவல்ல தேகத்தையுயிரெனவும் வினைமுதலெனவும், கொண்டாருங் கொள்வாரு மிருதுக் களிலிலர்; தேகாபிமானியாகிய ஜீவனே சுகதுக்கப்போகப்பிராப்தியையறுபவிக்கத் தக்கவனெனக்கொள்ளுகிறார்கள்; அவயவங் களைச் சொல்லுகிறார்களில்லை. சிறிதும் பெரிதானாகிய தேகங்களில் சிறிது பெரிதாகிய ஜீவனிருப்பதில்லை. அந்த ஜீவன் வினைக்கிடாகிய வேறு சரீரங்களைக்கொள்ளும்போது அத்தேகத்திற்குத்தக்கபடி பெருத்துஞ் சிறுத்துஞ் சிறுத்திப்பிரவேசிப்பதில்லை. சரீரத்தளவாக அந்தக்காரணமெனுஞ்சொச்சபுதார்த்தமேந்தத் தேகத்தினுமிருக்கும். அதிநிடை ஞானவடிவாகிய ஆன்மப்பிரதிபிம்ப முண்டாகின்றது. அந்தப் பிரதிபிம்பத்தையே ஜீவனாகயாவருமதிக்கின் கின்றார்கள். சரீரத்தளவாக விருக்கின்ற அந்தக்காரணப் பிரதிபிம்ப சைதன் னியத்தால் தேகத்தி லெவ்விடத்துண்டாகும் விருத்தி சுஷ்ய சுகதுக்கங்களை யறுபவிக்கப்படுதலால் இதையே ஜீவன் கற்றாக்கல்லாராகிய யாவருமயங்குகின்றார்கள். இப்பிரதிபிம்ப தன்முயற்சியால் நீங்கவுஞ்சேரவுமுரியதல்ல; சர்வஞ்ஞனும், சாவ சக்தனும், சர்வேஸ்வரமாகிய பரமேஸ்வரன் ஆனாயால், அவத் தைகளாகி ஜீவர்களுக்குப் பிராப்தமாகின்றது. அதன் விருத்தி சுஷ்யங்களினால் ஜீவன் சுகதுக்கமனு பவிக்கிறான்.

அனகா ! இனிச் சிறப்புமிக்க விச்செழுஞ்ஞலத் தைத் தோற்றமென்று நிரூபிக்கும் ஆற்ற உலகைமாயாத்தோற்ற உண்டய மேதையார் அனுபவசித்தவசனத் தை. யுன்மனமுதச்செப்ப வாரம்பிக்கின்றேன். இவ்விஷயத்தைக் கல்வி, கேள்வி, புண்ணியம், அடக்கம், நிராசை, நடுவுநிலைமை முதலிய நற்குணங்களால் நிறைந்த அறிவு

அநுபவநந்த தீபிகை.

கடவுளேயன்றி, உலகதேகவாசை மிகுதியையுடைய பாமரரும், வஞ்சனை, ரூது, பொறுமை, தூராசை முதலிய தீக்குணங்களால் நிரம்பப்பெற்றவர்களும் பதக்களும் தங்கள் சித்தப்பிரவிருத்தியைப் பிறரறிபாது மஹைக்க உடையாலும், விருதாசாரநடை, தாடி சடையாலும் சொல்லாலும், பெரியாரைப்போன்று நடித்துக்காட்டும் பண்டிதப்பகடிகளும் ஓர் காலத்துக்கொள்ளார்களென்றும், அவர்களால் இது வியக்கத்தக்கதும் நயக்கத்தக்கதுமாகக் காணப்படலருமை யாமென்று கொள்வது ஞாலந்தோற்றமென்றுரைப்போர்துணிபு. அவர்களிவ்வுலகத்தோற்றமெனவாரம்பிக்கும். பிரசங்கங்களிலும், அவரெழுதும் நூற்களிலும் இதைக்கேட்போரும் படிப்போரும் பக்குவிகளாயிருக்க வேண்டுமென, முதலிற்றானேவற்புறுத்துகின்றார்கள். முழுட்சுக்களே! இதையறிபவிரும்புவோரும் அடைவோரும் அல்லாது ஏனைப் ஆசாபத்தவறிவிடிகள் ஆகார்களென்பது அவரதுதீர்மானம். இவர்கள் பிரபல சுருதியையும் அதுமானாதி அதுவகையுத்திகளையும், பாகியத்தி லொப்பிதும் அதுபவப் பிரமாணத்தையே முக்கிய மெனக் கொள்வோர்கள் தமதனுபவத்திற்கு வயப்பெறுததும், விருத்தமானதும் ஆகிய எவ்வித கல்வியையும் கேள்விகளையுமீழ்வபட்சமெனக்கொள்வார்களேயன்றிச் சித்தாந்தமெனச் சம்மதியார்கள். சந்தேகவிபரீதந்தீரா அறியாமையால் அங்கேகரித்த விஷயம் அஞ்ஞானமேயாமல்லாது, எதார்த்த சுஞ்ஞானமாகாது என்பவர்கள் எல்லாக்கால எல்லாதேசத்திலும் யாவராலும் அடையக்கூடிய அதுபவசித்த விஷயத்தைதல்லது, தன்னுடையக்கூடாது பிறரால் பிற்காலத்தி னுடையப்பெறுவதாகக் கூறும் நம்பிக்கை மதத்தை வம்பென்று சிந்த விடுபவர்கள். எவ்வகைப்பாடுபடுவதும், எவ்வித நன்மையைக் கோருவதும் எல்லாப்பொருள்களையுந் தேடுவதும், தானாகவிருப்பதினால், தனக்குத்தொரிபாததை நம்புவதற்கிணங்குமாறுரைப்போரை மறுப்போராகவேயிருப்பவர்கள், தனக்கு இயற்கையில், வாய்த்துள மானிலீக இணையிலாச் சுதந்தரத்தையிழுக்கக் கற்பிப்பாரைத் துரும் பினும்கடைப்படுதுசியாக நினைப்பவர்கள். அஞ்சத்தக்கநீதிகளுக்கும், நெறிகளுக்கும் ஆப்தவாக்கியங்களுக்கும், அஞ்சவதும் அடக்கங்காட்டுவதுமாக விருப்பார்களல்லாமல், மற்ற எவ்விதத்தார் செய்யும் எவ்வகைச் செயலுக்கும் சிறிதுமஞ்சார்கள். இவர்களைப்பற்றிப் பேசப்புகின் இவரது பெருமை முடிவுபெறக் கூறல் முற்றுறுது. “துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்,

திறந்தாரை யெண்ணிக்கொண்டற்று' என்றுரைப்பதாலுணர்க. இனியிவர்களைப்பற்றிப் பேசுவதை விட்டு இவர்கள் சித்தார்த்தத் தை விரிக்கவாரம்பிக்கின்றேன்.

அன்புடையானே! நீ அவசர புத்தியையொழித்துச் சாவ தானமாக விதைச் சிரவணஞ் செய்வையாகில் நீ பூர்வங்கேட்ட வினாக்களுக்கெல்லாம் இவைவே விடைகளாக விருக்குமென நினைக் கிறேன். இவ்வுலகம் இயற்கையென்பவருஞ் செயற்கை யென்ப வருமாகிய இருதிறத்தார் மொழிகளையும் கேட்டிருக்கின்றாய் லவா? ஒருவன் தனக்கு முன்னுண்டானவைகளைப்பற்றிப்பின்னுண் டாகிய தான் அவற்றி னுற்பத்தியைப்பற்றி வரையறுத்துப் பேசு தல் முற்று மெய்யுறம் கிடம் பெறலருமை. மகன்தன் தாய்தந்தை யரின் பிறப்பையும் விருத்தார்த்தத்தையும் சித்தார்த்தமாகக் கூறு வது, முழுதுஞ் சிறப்பினை யடையக்கூடியதாகுமோ? இஃதிருக்க;

ஓர்பண்டிதன் உலக சரித்திர மெழுதக்கருதி, தன்கையி லெழுது கோலை வைத்துக்கொண்டு, தானுத் து பூர்வ சரித்திரம் தேசித்து வைத்த விஷய சூசிகையை யெழு போய்யறிதற்கா தத் தொடங்குகையில், தன்விட்டிற் கெதிரில் காமைக்குதாரணம் ஒரு கலகக் கூச்சலுண்டாக அதையறியும்படி, தான் விரைவாக மெத்தையை விட்டிறங்கி, வெளியில் வந்தான். வீட்டெதிரில் வீதியிடை கூட்டமாக இருப்ப வர்களில் ஒருவனை யழைத்து, இங்கென்ன சங்கதி நிகழ்ந்தது? என வினாவினான். அதற்கவன் நான் இப்பொழுதுதான் இக்கூட் டத்திற் பிரவேசித்தேன்; இதன் சவிஸ்தார மொன்றுமறிவேன் என்றான். அதைக்கேட்ட வித்துவான் மற்றொருவனை விளித்து வினவ அவன் சொல்லுகிறான்:—பண்டிதரே இதோ நிற்குமிந் நெட்டையனை அதோ அங்கு இரத்தத்தாற் றேய்ந்த ஆடையும் சரீரமும் உடைய குறுகிப்பருத்தமனிதன் முதலிலடித்தானென் றும், அதன் பின்னரிவன் அவனை யடித்து இவ்வகை யவத்தைக் குள்ளாக்கினு னென்றுஞ் சொல்லுகிறார்களென்றான். பின்னும் பண்டிதன் மற்றொருவனை விளித்து இச்சம்பவமென்னென்றுவிசார ிக்க அவன் சொல்லுகிறான்:—அதோ அவ்வடியுண்டவன் நிரசப ராதி, இதோ இங்கு நிற்கும் இந்நெட்டையன் மிகுமார்க்கண் டயாதோ பூர்வசலத்தைக்கொண்டு இவனவனை முன்பின் யோகியா மல் தடிக்கொண்டு கொல்ல நினைந்து ஓங்கியடிக்க, அடியுண்டஅவன்

அன்புபொருந்த தீயிலை.

புயற்சிதாடிவந்து இங்கு நின்று பேசிக்கொண்டிருந்த எங்களரு இவ்வின்றான் இவனும் ஓடிவந்து “அடேபடவா! கூட்டிக்கொடுப் பவனே உன்னுயிரை வாங்காது விட்டேனா!! என்று சொல்லிக் கொண்டேபோக எத்தனிக்கையில் எங்களிற் சிலர் தடைசெய்ய நிற்கின்றான், எங்களிலொருவன் போலீஸ்காரனை யழைத்துவர வும் போயிருக்கிறானென்றான். வித்துவான்கிரித்துச்சந்தேகித்துப் பின்னு மொருவனைக்கேட்க அவன் சொன்னதாவது:—ஐய! இந் நெட்டையனவனைத் துரத்திக்கொண்டே வந்தான் அவன் விரை வாக ஓடியதனும் காற்பிசுடி விழுந்தான். அப்பொழுது எதிரி விருந்த அசசந்துமுனையிலிருக்கும் கல் இவன்றலையில் மொத் துண்டது. அதனால் இவனுக்குக் காயம்பட்டது. துரத்திவந்த இவன் பிரமித்து, அவனவத்தை தீரவுபசாரவார்த்தைகள் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அநேகாசிற்கும் அவனும் நானும் வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டு நிற்கின்றோமென்றான். மற்றொருவன் வலுவில் வந்து துரையே இவர்களிவ்விடத்தில் யாதொரு கலகமுஞ் செய் துக் கொள்ளவில்லை, இவர்களிருவரும் சிநேகிதர்களே யென்பதை யானறிவேன், இவர்களோர் மதுபானகடைக்குட் போன விடத் தில் பகைவர்கள் இவ் விருவனாயுந் தாக்க நினைந்து, கலகம் விளைக்கையில் இவர்களவர்கள் கைவசப்படாமல் தப்பி ஓடிவந்து இவன் அவன் வருகைக்கெதிரேகாகி நிற்கையில் அவன் இவ் வவத்தைக் குட்பட்டுவர அவனுடன் கலந்து பேசி சர்க்கார் சேவ கன் வரவுக்கெதிரேகாகி நிற்கின்றார்களென்றான். இவையாவை யுங் கேட்ட பண்டிதன் நினைந்து சொல்லுகின்றான். ஆ! ஹா!! ஆச்சர்யம்! ஆச்சர்யம்!! தற்காலத்திலென் கண்ணெதிரில் நிற்கு வ காசுவியையை உள்ளபடி புணரக் கடினமாக விருக்கின்றதே, முன்னடந்தவைகளை நான் என்படி பிறர்சொன்ன சொற்களைக் கொண்டு உண்மையென யாவருங்கொள்ள எழுதமுடியும்! நான் எழுதுவதிருக்கட்டும்; இவ்வடி பட்டவனையே விசாரிக்கிறேன். அவன் சொல்வதிலும் எத்தனை பொய்களிருக்குமோ நான் நிச்சயிப்பதெப்படி? மற்றொருவனைக் கேட்கும்போது அப்படியே முரணாகமுடியுமானால் என் சந்தேகந்திருவ தெப்படி? “ஆகை யற்றான் கண்ணார்க்கண்டதும்பொய், காதாரக்கேட்டதும்பொய்” தீரவிசாரிப்பதும் ஸ்வானுபவமுமேமெய்” என்னும் பழமொழி வழங்கிவருகிறது. விசாரிப்பதும் அரைகுறையாயின் அதிக அபா யத்திற் கிடமாகவே யிருப்பதனால் “சிறுகல்லி பெருமோசம்”

என்று வழங்கிவருகிறதென் றிப்படி நினைந்து கொண்டே தன்ன கம் புருந்து தானெடுத்த கதையை ஒருவாறு எழுதிமுடித்தான்.

சீடனே! தீரவிசாரிப்பதினும், உள்ளதனை உள்ளபடி விசாரித் தறிவது அதிககடினமென்று, பதார்த்தசோதன பிரத்தியட்சுத்தில் விஷயம் யாவரும் விட்டிருக்க, பிரத்தியக்ஷ மல் உலகினிருப்பு. லாத முன்னடந்த அந்ரிய விஷயத்தை விசா ரித்தறிந்து, சிந்தார்த மெனக் கூறுவது அகி லுங் கடினமும், அசாத்தியமும்ல்லவா? பூர்வ விருத்தார்த்தத்தை விசாரித்து, உள்ளபடி யறிந்து, சித்தார்தப்படுத்துவது எவராலும் முடியாத காரியம் என்பதிற் றடையென்னை? ஆகையால்தான் “ஊகமுளதேற்சிறுவருசையுங்கொள்க, வெழிந்தது அயனுரைத் தெனினும், ஏகவிடுகதிரணமொப்ப...” எனவசிட்டராற் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் வேதமாதிரி பெவரவாக்கியமானாலும்குத் தியநுபவங்களுக்கு ஒவ்வுமாகில் கொள்ளத்தக்கனவாமென்பதில் பொய்ம்மையிலலை. இல்லையாயின் தள்ளத்தக்கனவாமென்பதில் நஷ்டமில்லை. ஆகையால் நாயிப்பொழுது நமது கண்களால்மனித ர், விலங்கு, பறவைகள், ஊர்வன நீர்வாழ்வனவெனவழங்கப்பட்ட ஐவைகச சரப்பொருள்களையுங்காண்கின்றோம். ஆங்கே புற்பூண்டு செடி கொடி மாங்களென வழங்கப்படுகிற அசரவுயிர்ப் பொருள் களையுங் காண்கின்றோம். சாத்திரங்களிற் கூறப்படுகிற இந்திர னாதிய தேவர்களையும், பூமீழர்த்திகளெனும் தேவதேவர்களையும், மற்றமுண்டெனுஞ் சித்தர்வித்தியாதர அரக்கராதிபோரையும், நாமமாத் திரமாகக் கேட்கின்றோ மல்லது கண்டாமல்லம். கண்ட தாகக் கூறுவோர்களெல்லாம் கனலிற்கண்டதாகச் சொல்லுகிறார் களேபொழிய, நனவிற் காட்டவுங் காணவும் நம்மாலாகாதென்றே சொல்லுகிறார்கள். காட்டினாலும் ஆலயத்திலுள்ள கற்பிதவுருவ வேற்றுப் பொருள்களையே காட்டுகிறார்களேயன்றி, உரைக்குஞ் சொற்களுக்குரிய பொருள்களைக் காட்டுகிறார்களில்லை, இத்தேவங் களை ஸ்தாபிக்க நினைப்போர் நினைப்பதொன்றும், சொல்வதொன் றும், செய்வதொன்றுமாக மனம் வாக்குக் காயங்களில் வேறுபடு பவராகவே காணப்படுகிறார்கள். இவர்கள் முன்னோராகாரமே மூக் கியமென்பதன்றி, வயது மூத்தோர் வாக்கியங்களே உண்மையான னவகளைப்பவர்கள். அப்படிக்கானாலும் கற்றறிந் தடங்கிய முன் னோர் வசனத்திற்குச் சிறிது முடன்படுபவரல்லராவர். முன்னோர்,

அநுபவநந்த தீபிகை.

அநுபவநந்த புணர்ந்து ஏதேனு மொன்றைக் கேட்போர் வினாக்களுக்கு முன்னோர் கருத்தையொட்டி விடைபகரமுற்படுதலைவிட்டுப் பாமரராகிய உலகோர் நடவடிக்கைகளைப்பின்பற்றிப்பேசத்தலைப் படுவார்கள். இவர்களறிவினத்தைப்பற்றிப் பேசுவதற் பயனில்லை. ஆகையால் நாமமாத் திரமுடைய பொருள்களை விட்டு நாமத்தோடு தோற்றமுமுடைய மனிதர், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன: நீர்வாழ்வன வாகிய. ஐவகைச் சரப்பொருள்களையும், புற்பூண்டு செடி கொடி மரமென்னு மசரப்பொருள்களையும், அவற்றின் தொகை வகைப் பெயர்களையும், காதாற்கேட்டுக்கண்ணாற்பார்க்கிறோமாகையால் இவற்றின் வரலாற்றைப்பற்றி விசாரிப்போம்.

இவ்வகையாகிய அறுவகைத் தோற்றத்தையன்றி ஏழாவதாகியதேவர்களை நாமமாத் திரமாகக் கரதாற் தேவர்கள் விஷயத் கேட்கிறோமெயல்லது, கண்ணாற்காணப்பெறுகி திற்றிர்மானம். ரோமில்லையென, நான் உனக்குச் சொல்வதில் தேவர்களில்லையெயில்லை யென உனக்குத்தோற்றிவிடக்கூடும். ஆனால் என்னபிராயமும், உலகந்தோற்றமென்றறிந்த முன்னோர்களபிராயமும் அப்படிக்கல்ல. பேதவாதிகளாகி உலகமியற்கைப்பொருளென்றும், அல்லது செயற்கைப்பொருளென்றும், கொள்ளுவோர்கள் சொல்லுகிற அல்லது நினைக்கிற படி வெவ்வேறு உருவங்களாக இந்திரியங்களுக்கு எதிரிற்காணப்படுவார்கள் அல்லவென்பதேயாகும். முடிவாக நான் தோற்றத்தை நிரூபிக்கும் பொழுது முன் நாமரூபமாகக் காணப்பட்ட வற்றைப் பார்க்கிலும் நாமமாத் திரமாகக்கொண்ட தேவதைகளேயுளவாகவும், மற்றவையிலவாகவுங் காணப்படவுங்கூடும், இதனால் மும்மூர்த்திகளும் தேவர்களும், தேவலோகாதிமற்ற லோகங்களும் வேறு வேறாக இல்லை யென்பதே யெங்களபிராயமென்பதாக நினை. எழுவகைத்தோற்றத்தில் தேவரொழிந்த மனிதமிருக பக்ஷி ஊர்வன மாஞ்செடி கொடியாதிகள் பூமியை வாஸஸ்தானமாகவுடையன. நீர்வாழ்வனவோ குளம், ஏரி, வாய்க்கால், குட்டை, மடு, ஆறு சமுத்திரமென்னும் நீரையிடமாகவுடையன. நெருப்பையும், காற்றையும் ஆகாயத்தையும் இடமாகவுடையன நாமமாத் திரமாகச் சொல்லப்பெறும் தேவர்களேயாகவேண்டும். உலகமென்பதே இவ்விதபலவகைப்பொருட் கூட்டத்தொரு பெயராக இருக்கின்றது. இதில் சராசரப்பொருள்களைப் பெளதிகங்களென

வும்இவற்றின் பிறப்பிற்கு தாரமாகவும் இடமாகவுமுள்ளவைகளைப் பூதங்களெனவும் வழங்குகின்றார்கள். பூதமென்பவையோபிருதின், அப்பு, தேபு, வாபு, ஆகாயமெனுமைந்து பெரிய பிரிவுகளாகக் காணப்படுபவைகள். பூதமென்றால் பெரியதெனவும், மகிமையுடைய தெனவும் பொருள்படும். இவற்றில் ஆகாயமென்பது வெளியாம்; வெளிபென்பது வரம்பிகந்த குணியவிடமாம். எதற்கும் ஆகாய மேயிடந்தருகின்றது. எல்லாப்பொருள்களுநியிருக்க சுவகாஸந்த ரலால் வெளிக்கு ஆகாசமென்பபெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது. இவ் வாகாயம் வரம்பின்றியவிபுவாயொன்றாயிருப்பதால்சுவர்க்கமத்திய பாதாளமென்னு மூன்றல்லது ஈரேழுலகமும்இவ்வாகாயத்தினுட் பட்டேயிருக்கவேண்டுமேயல்லது புறம்பிற்கொள்ள நியாயமின்று. ஏனெனின்: ஆகாயம் எல்லாவற்றிற்கும் அவகாசந்தருவதோடு குணியமாகநிருப்பதால் வரம்பிகந்த வெருபொருளெனக்கொள் ளக்கிடக்கின்றது. இவ்வாகாயத்தைபுஞ் சேர்த்தே பஞ்சபூதங்க ளெனச்சொல்லப்படுகின்றது. பஞ்சபூதங்களாகவும், பஞ்சபூதத் திரிபாகவும் யாவும் பிரத்தியக்ஷமாகக் காணப்படுதலால் இத்தோற் றத்திற்குப் பிரபஞ்சமெனும் பெயரிட்டுவழங்கிவருகிறார்கள். இத னால் தேவர்களும், மூவர்களும் சுவர்க்கராகாதிகளும், பிதூர்க்க ளும், நாமமாத்திரமாகக்கூறப்படும் பொருள்கள்யாவும் மேற்கா ட்டிய பிரபஞ்சத்தினும் வேறுபட்ட பஞ்சபூதமய வேற்றுலகத்தி லிருப்பனவாகக் கொள்ளவறிவுடையோர்க்குப் பொருந்தலருமை. ஐபந்திரிபறக்கல்லாத புல்லறிவாளர் சொல்லாலும், மூடவழக்கத் தாலும் பிரார்த்தியாகத் தாங்கொண்ட ளிபரீதக்கருத்தையே உண் மையென்று சாதிக்க வருபவர் சிறுகல்வி கேள்வியுடைய பிராந்த ரிற் சேர்வான்றிப்பெரியோர் வருபபிற்சேர்ந்தார் அல்லது சேர்க் கத்தக்கவ ராகார்கள். இவர்களைப்பே கற்றுமறியா மூழைகளெனப் பெரியோர்கூறியதாக கினைக்கவிடமுண்டாகிறது. ஆதியந்தமாகஒன் றையேனுமாய்ந்தறியாது மூடப்பழக்கத்தில் மூழ்கியிருக்க யாவ ரையுமுடுக்கு மிம்மூட சிகாமணிகள் எங்ஙனம் பெரியோர் கூறிய சாத்திரங்களை யுந்திக்கும் அறுபவத்திற்கும் விருத்தமறக்கொள் ளயாவறையுந் தூண்டத் துணிவார்கள்? இவர்கள் சமயம் நேர்ந்த போது யாவுமியற்கையென்றும், சிலர்பால் செயற்கையென்றும், சிலர்பால் தோற்றமென்றும், சிலர்பால் கன்மமே முக்கிய மென் றும், சிலர்பால் பக்தியே நலனுடையதென்றும் கூறுவதோடு உண்

ஸம்யாகவுஞ் சுருக்கமாகவும் சொல்லும்கருணை மிக்க ஞானிகளின் பிரசங்கத்தைக் கேட்பவர்களைப் பேதப்படுத்தித்திரிவார்கள். சிவர்கல்வியால் பிரயோஜனமில்லை குருவானவர் காட்டுங் குறியும், சொல்லும், மந்திரமுமே பிரயோஜன முடைய தல்லது, மற்றவற்றைத் தன்னென்று அகங்கரித்துப் பேசி மனம்போனபடி பலருக்குப் பல வீண்குறிகளும், விருதா ஆசாரங்களும் விபரீத கஷ்டங்களும் நடத்த வுடன்படுத்திப் பொய்ச் சாமிகளாகித் திரிவார்கள். உண்மையில் தான் சாமியாகி யிருப்பதை நிராசையாகிய நற்குணங்களால் நிரம்பப்பெற்று, சாந்தியுற்று, ஆன்மசாக்ஷாத்காரத்தைப் பெற்றானந்தியான பொய்வேடக் குருசாமிகளாக எவருக்கும் போதித்துத் தாமும் பூண்டுதிரியவே பாடுபடுகிறார்கள். இன்னொருக்கு உண்மையை யெவருக்கு முரைப்பவரு மதனைமேற்கொண்டு நடப்பவரும் பகைவரே யாவரன்றோ? மேற்சொல்லிய உலகம் இயற்கையா செயற்கையா வென்பதைப்பற்றி யோசிப்போம். இயற்கையென்பது இயல்பாக உடையதாகும். இயற்கை அல்லது சுபாவம் என்பது தன்மை அல்லது அதன் இருப்பு என அருத்தம் தருகின்றது. தன்மையோ தருமமல்லது தருமியல்லர் நீரினது தருமம் வெண்மையும் இளகலுமாம். அதுபோலநெருப்பினது சுபாவம் ருடும்பிரகாசமுமாம். சுபாவம் அல்லது இயற்கை உலகம் என்றால் சரியான பொருள் விளங்கல் கடினமாக விருக்கிறது. ஆயினும் அறுபத்து நான்குவகையாகிய அளவிறந்த பூதங்களின் சேர்க்கையிருப்பென்று உலகத்தைக் கொண்டாலும், உலகம் பூதியங்களின் சேர்க்கையலது செயற்கையென நினைக்க வேண்டியதாக விருக்கிறது. இதனால் இயல்பாகவுடையபொருள் ஒன்றேனுங்காணப்படவில்லை. எல்லாம் பரிணாமத்தையடைந்தனவாகவே காணப்படுகின்றன. அதனால் காணப்படு மிபாவங் காரியங்களேயாம். காரியமோ அழிவிற்குட்படும்; காரணமழிவுபடாது. அழியுமேலதுவுங் காரியமாகவே முடியுமல்லது காரணமாகாது. உதாரணமாக ஒரு கடத்தைக் கொள்ளுவோம். கடம் மண்ணிலிருந் துண்டாகின்றது. இதனால் குடமோ காரியமாம் மண்ணோ காரணமாம்; தண்ணி சக்கராதிகளுங் குயவனும் இன்றி, மண்ணே குடமாகக் கூரியப்படுதெல்லீ. அதனால் தண்டு சக்கராதிகளுங் குயவனும் நிமித்த துணைக்காரணங்களாம். மண்ணுபர்தரண காரணமாம். உபாதான மென்பது (உப இரண்டாவது அல்லது சமீபத்

தில், தானம் ஓர் பொருளைக் கொடுப்பதாம்) அக்குடம் குயவன லேனும் மற்றோராலேனும் நசிக்கத்தக்கதல்ல வென்பது அது பவசித்தமல்ல. நசிக்குமென்ப தெவாகரு மதுபவம், மண்ணழியக் கண்டா ரில்லை. இதனால் காரியம் அழிவிற்குரியதென்றே. நினைச்ச வஞ் சொல்லவும் நிரூபிக்கவும் கூடியதாகின்றது. காரியப்பொருள் ஒரு பொருளின் பரிணாமமாக விருக்கின்றதேயென்பதும் சுயம்பாக வில்லை. ஆபரணங்கள் பொன் வெள்ளிகளின் பரிணாமமாகவும் ஆயுதங்க ளிரும்பின் பரிணாமமாகவும், வஸ்திரம் பஞ்சின் பரிணாம மாகவும் சகடம், ஓடம், பென்சு, நரற்காலி முதலியவை மரத்தின் பரிணாம மாகவும், கொள்கின்றோ மன்றோ? இதைப்போலவே ஜீவர்களின் சரீரங்களும் சுக்கில சோணிதங்களின் பரிணாமங்க ளெனவே சாமான்யமாக யோசிப்போருக்கும் விளங்காமலிரா. இப்பொழுது மனிதராலும் மற்றப்பிராணிகளாலும் செய்யப் பட்ட காரியப்பொருள்களும், ஜீவர்களின் சரீரங்களும் பஞ்ச பூதங்களின் பரிணாமமாகவே கொள்ளவேண்டி யிருக்கிறது. இத னால் பஞ்சபூதமொழிந்த மற்றெல்லாத் தோற்றப் பொருள்களும் காரியப்பொருள்களே யாகின்றன. இவையாவும் வவராலு மழிக் கக்கூடியனவாகவு மிருக்கின்றன. இவற்றை யியற்கைப் பொரு ளெனக் கொள்ளற்கிடங்கண்டிலம். இனிப்பஞ்சபூதங்க ளை மிஞ்சி நின்றன. மண், நீர் ஆகிய இருபூதங்களும் பரமானுக்களின் செய ற்கையாலாயின வென்று கொல்லுதலுக்கிடந்தந்தே தோன்றிநிற் கின்றன. எப்படியெனில், மண்ணும் மண்ணின் விகாரமாகிய உப்பு, உலோகம், பாஷாணம் உபசராதிவஸ்துக்களும் நீரினாலாக னும், அல்லது நெருப்பாலாகினும், சேர்க்கையுற்று அனுக்க ளாகவும், பரமானுக்களாகவும், பிரிந்துபோ மவைகளாக அனுப வத்தால் விளங்குகின்றன. எப்படிக்கெனின், சிறிது களிப்புடைய காய்ந்த மண்கட்டியை ஜலத்தைவிட்டுக்கரைக்கில் கரைந்து அனுக் கள் பிரிந்து போகின்றன.

உப்பு மப்படியே கரைந்து பிரிந்து போகின்றது. கல்லுனே கமாதியன நீராற் பிரிவனவல்லவாயினும் நெருப்பாற் பிரிந்து பல் மமாகி, ஆவியாகவும், காற்றால் அணுவாகவும், போய்விடுகின்றன. பரமானுக்களோ விபஜிக்கக்கூடாத குக்டமமாகிய அவயவமாம் இப்படிப்பட்ட அனுக்களிரண்டுகூடியது துணியனுமாம். துணிய னுகம் மூன்று கூடியது திரியனுமாம். திரியனுக்கே குரி

னெளியில் வீட்டினுள் பறப்பனவாகிக் காணப்படுவன. இதனால் பரமானுக்களுடைய அல்லது துனியனுக்கும் திரியனுக்களுடைய பரிணாமமே பூமி, மலை முதலியனவென்று வெளியாகின்றது. பூமியும் மலையும் சமுத்திரமும் பரமானுக்களின் பரிணாமகாரிய செயற்கைப்பொருள்களே யாகின்றன. பரமானுக்கள் மிஞ்சி நிற்கின்றன. இவ்விருக்கட்டும். இனி ஜலத்தைப்பற்றி விசாரிப்போம். இந்த ஜலத்தினிடத்தில் சிநேகம் சீதளமென்னுங் குணங்கள் சமவாய சம்பந்த (அதாவது அநாதிசம்பந்த) மாக விருக்கின்றன. இக்குணங்களுடைய ஜலத்தின் சையோக சம்பந்தம் பெறுது பிருதிவியின் பரமானுக்கள் உலகம் மலைமுதலியனவாக, பரிணாம மடையவிடவில்லை. இதனாலே கல்லுலோகமுதலியன பிருதிவியின் பரிணாமமாகவும், பூமி மலையாதிய ஜலத்தின் பரிணாம சிநேகாக்கருஷணகாரிய மென்றுங் கொள்ள விடந்தருகின்றது. ஜலமோ தன் பாலுள்ள சீதளசிநேககுணங்களால் பரமானுருபத்தைவிட்டு இளகலாகிய திரவரூபமாகி, பின்னுமக் குணத்திற்கு விரோதியாகிய சூட்டின் சம்பந்தம் குறையக் குறைய உறைந்து கற்பாரையாகி விடுகின்றது. மண் கல் முதலியனவாக ஜலவனுக்களே பரிணாம மடைந்திருக்கலாமென் மனுமானிக்கவும் இடம் தருகின்றது. வைசேஷிகர்கள். பிருதிவி பரமானுக்களுக்கும், ஜலபரமானுக்களுக்கும், வேற்றுமை யுண்டெனவும் ஒன்று மற்றொன்றின் தருமத்தை யேலாதெனவுங் கொள்ளுகிறார்களாதலால் ஜலத்தின் விகாரமாகிய ரூபமே மண்ணாகக் கொள்ள வொப்பார்கள். ஆயினும் கடினப்பொருளை விபஜியிப்பதால் இளகற்பொருளும், ஆவியும், அரூபமும் ஆக்கலாமெனலால் நீரின் விகாரவடிவே கடினப் பிருதிவியாயிருக்கலாமென உத்தேசிக்கலாமல்லவோ. இதுபற்றியே பேரனும் பிரபல சருதியென்னும் வேதத்தினும் நீரினின்றே பிருதுவி யுண்டாயதென்று சொல்லப்படுகின்றது. மண்ணின் பரமானுக்களே தாமாக ஜலத்தின் சகாயம் பெறாமல் மண் கல் மயமான பூலோகம்தோற்றப்பொருளாகப்பெறுதென்பது துணியப்படுகின்றது. ஆகையால் உலகம் இயற்கைப்பொருளாகாது செயற்கைப்பொருளாகின்றது. இப்படியே நீரும், உஷணத்தின் மிகுதியால் சிநேகாக்கருஷணம் குறையப்பெற்று, ஆவியாகி, கண்ணுக்கும், கருத்திற்குமெட்டாத பரமானுரூபமாகிக் காற்றில் அல்லது ஆகாயத்தில் மறைகின்றது. இதனால் ஜலமானது தேடி அல்லது வாடி அல்

லது ஆகாயத்தின் பரிணாமகாரிய மென்று கொள்ளலாமல்லவா? எங்ஙனங் கொள்ளலாம்? மீளவும் மழையாகிவரும் புனருற்பவ முடைமையால் நீரின் பரமானுக்கள் தேயு அல்லது காற்று ஆகாயங்களின் பரிணாமமாகக் கொள்ள இடமில்லை. நீரினின்றி மண்ணுண் டாயதெனற் குதாரணம். மண்ணின் பரமானுக் களும் ஜலத்தின் பரமானுக்களை யொத்து ஜலத்தின் பரிணாம மாகாமல் நித்திய பொருள்களாகிய இயற்கைப்பொருள்க ளாக லாமே என்பையாகில் அது பொருந்துமாறில்லை. எப்படியெனின், கண்ணிற்குங் கருத்திற்கு மெட்டாத மண்ணின் பரமானுக்கள் காரியப்படும்போது ஜலத்தின் அல்லது தேயுவின் சையோக சம் பந்தம் பெறுது காரியப்படுமாகில் அப்போதவற்றை நித்தியப் பொருள்களாகவும், இயற்கைப்பொருள்களாகவும், கொள்ள இட முண்டாகும். ஜலமயமாகவுள்ள ஊனீரே தடித்து உதிரமாமிசமாக வும், மாமிசங் கடின நரம்பாகவும், அதினும் கடினமாகிய எலும் பாகவும், பரிசுமற்ற ஜடரோமமாகவும், நகமாகவும் பரிணாமமடை வதையும், முட்டையுள் இளகல் பொருளாகக் காணப்படும் வெண் மை மஞ்சள் கருக்களை எலும்பாதிபுடைய பறவையினாதிய ஆவ தையும், மனிதர் விலங்குகள் விடும் இளகற்பொருளாகிய சுக் கில சோணிதந்தானே தோலென்புரோமஞ் சதைபுடைய மனி தர் மாடாதிய வியத்திகளாக பரிணாம மடைவதையும், பார்த் துணர்ந்திருந்தும், கடினப் பொருள்களாகிய மண் கல்லா திகளுக்கு இளகலாகிய ஜலத்தின் பரமானுக்களைக்காரணமாக் காமல், மண்ணின் பரமானுக்களையே காரணமாகவும், நித் தியப்பொருள்களாகவும், கொள்ளவேண்டிய ஆவசியகம் என்னை யோ! அறியோம். புனருற்பவமுடைமையால் ஜலத்தின் பரம அனுக்களைப் போல மண்ணின் பரமானுக்களும் நித்தியமாகி வேறியிருக்க வேண்டுமல்லவா வென்பையாகில் இது கிடமமன்று. ஏனெனில் மண் கல்லாதிய பரிணாமக்காரியப் பொருள்களுக்குக் காரணமாகிய பரமானுக்க ளிருந்தாற்றான் புனருற்பவங்குடுமெ ன்று கொள்வதைப்போன்று, பிருதிவியின் காரணப்பொருள்களா கிய பரமானுக்களின் சையோகத்திற்கு நீரின் பரமானுக்கள் இருந்தாற்றான் புனருற்பவங்குடுமெனக் கொள்ளலாகாதோ வெ னின் ஏதாட்சேபம். அல்லாமலும் பலவகைப்பட்ட பல அனுக் கள் கூடி ஒரு பொருளாகவேண்டுமல்லது ஒரு பொருளை பல

பெருங்களாக மாறுதென்னும் கொள்கையே நியமமாகும்கில்;
 தீர் விதையானது மாம்,வேர்,பட்டை,கட்டை,தளிர்,இலை,பூ,காய்
 பழங்களாவதோடு கொட்டையென்னும்பலவிதைகளாகப் பரிணா
 மமடையக்காண்கின்றோமே, இவையாவும் மேற்படி ஒன்றாகிய
 விதைதில் சூட்சுமமாகி அடங்கியிருந்தே வெளிப்பட்டனவென்று,
 நீ யுரைக்கினும், பின்னுண்டாகிய எண்ணரும் விதைகளில் அவ்
 வொருவிதையிலிருந்த சத்தே இவற்றிலுண்டாயிருக்கிறதெனக்
 கொள்ளலாகுமோ? ஒருவித பரிணாமடைந்து மீளவும் ஒரே
 விதையாகிக் காரணத்தையறிந்து நித்தியமா யிருக்கினல்லவோ
 ஒன்று பலவாகிதென்பதையும், அதனதன் காரணமழியாது நித்
 தியமாயிருக்கின்றனவென்பதையுங் கொள்ளலாம். ஒருவிதையே
 தன்போன்ற பருமை சுவை பொருளடக்கம் சக்தியாதிய குணமு
 டைய பல விதைகளாகப் பரிணமிப்பதையறிந்திருந்தும், ஒன்ற
 நேகமாகாவெனல் எப்படி? பால் தயிராகியும், தயிர்மோராகியும்,
 வெண்ணெயாகியும், வெண்ணெய் ரெய்யாகியும், ரெய் மீளப்பா
 லாகாது முடிந்து நிற்கல் போல, பூர்வதன்மையை ஏறவிடாததெ
 த்வோ அதுவே பரிணாமமென வழங்கி வருகின்றது என நீ கூற
 லாம். இவ்விதவார்த்தைகள் அவசரநிமித்தங்கொள்ளும் சித்தார்
 தப்போலி நியாயங்களையன்றித் தீர்ந்த நிலையாகாது. ஏனெனில்;
 மீளவும் மோரையும், ரெய்யையும் உண்பொருளோடு கலந்து பசு
 வுக்கு உண்பிக்கிற பாலாகப்பெறலாம். ஆழமாகயோசித்துப் பார்க்
 கில் பரிணாமப் பொருள்கள் இவ்வளவோடு நின்று விடுகிறதென்
 னுந்தீர்ப்பையும், பூர்வஸ்திதியைப் பெறுதென்னுந் தீர்ப்பையும்,
 பெறுதென்றே உலகிற் காணப்படுமெல்லாப் பொருளிடத்தும்,
 காணலாம். ரசாயனசாஸ்திரத்தினும், பூதகுணபரி சோதனசா
 ஸ்திரங்களினும் ஓயாது ஆராய்ச்சி செய்து வரும் தற்காலத்துப்
 புத்திமான்கள் பொன்,வெள்ளி,செம்பு, இரும்பு முதலிய உலோக
 ங்களைக் கலப்பில்லாத தனிப்பூத்யங்களின் சேர்க்கையாகக்கொள்
 வதோடு அவைகளிலொன்று மற்றொன்றாகமாறுதல் கூடாதென்
 கிறார்களல்லவோ? யானே பிரத்தியக்ஷமாக இரும்பையும், காரீய
 த்தையும், செம்பையும்,வெள்ளியையும் பொன்னாகமாற்றித்தந்தா
 ரைக்கண்டும் செயப்பார்த்துமிருக்கிறேன். ஆன்றியும் பூருவத்
 திற்குனே இரும்பு முதலியவற்றைப் பொன்னுக்கலாம். ஆக்கியு
 மிருக்கின்றோம் என அகஸ்தியர், புலஸ்தியர், இராமதேவர், போ

கர், கருவூரார், கொங்கணர் முதலிய பெரியோர்களாலெழுதப் பட்டகிரந்தங்களிலிருக்கின்றன. பரிசுவேதியால் செம்புபொன்னு மாறு பிரம்மசாக்ஷாத்காரத்தால் ஜீவன் பிரம்மமாகிறான் எனவே தத்திலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வகை நூற்களின் கூறியிருக்கும் விஷயசோதனையினாற்றினே தற்காலத்தில் வழங்கும் நீராவிக்கப்பல், இருப்பப்பாதையிலோடும் ஆனியந்திர வண்டிகள் மின்சாரத்திலோடும் சகடுகள் முதலிய அநேக அதிசயக்கருவிகளைச் செய்யும் வகைகளைக்கண்டு பிடித்திருக்கிறார்கள். அன்றியும் வெடியுப்பு, திராவகமாதிய இளகற்பொருள்கள் தம்பாலிலிடப்பட்ட உலோகங்களென்னும் கலப்பிற்பொருள்களை நீரினிட உப்பை நீராணது தன்னுருவாக்கிக்கொள்ளுவதுபோல, கரைத்துக் கொள்வதோடு புகைந்துபோகவுஞ்செய்கின்றன. இதன்றிப் பொன், வெள்ளி, செம்பென்னுமும் பொருள்களையும் கலந்துருக்கிய ஓர் சுட்டியை வெடியுப்புதிராவகமுள்ள ஓர் பாத்திரத்திலிட்டு, நெருப்பின்மேல்வைத்து சூடேற்றத் தாம்பிரம்புகைந்துபோகின்றது; வெள்ளிகரைந்து நிற்கின்றது. பொன்னே கரைந்து நிலலாமலும் புகைந்து போகாமலும் சிறு அணுக்களாக அடியிற்படிந்து கறுத்து நிற்கின்றது. இதன்றி வெள்ளியுஞ் செம்புங்கலப்புற்ற போது வெள்ளியைச் சுத்தியாக்கிப் பிரிக்கத்தட்டார் முதலிய தொழிலாளர் அதனோடு காரியத்தையுமிட்டுருக்கியூதிக்கொண்டு வர சுயம் புகைந்து தாம்பிரத்தைக் கொன்று போட, வெள்ளி மாத்திர மீதியாக நிற்கின்றதென்று, நாம் கூறில் பூதகுணவாராய் சசியுடையார் இதனால் தாம்பிரமும், சுயமும் போய் விட்டதாக நினைக்கவிடமில்லை யென்றும், அவைகள் வேறுருபமாகவாவது பூர்வ அணுக்களாகவாவது கண்ணுக்குத்தெரியாமலிருக்கின்றனவென்றே விதிக்கின்றார்கள். ஆறு விவ்வார்த்தையைச் சித்தாந்தமாகக் கோடற்பொருந்து மாறில்லை. எங்ஙன மெண்ண, வைத்தியர் நவலோகங்களையும் மூலிகைக்கவசஞ்செய்து நெருப்பில்வைத்துப் பஸ்பமாக்குகிறார்கள். அன்றிக் கோழி முட்டை வேரட்டைக்கலந்தரைத்துக் குகையிலிட்டுதுகிறார்கள். அவைகள் சுத்தற்றுப் பஸ்பமாகின்றன. அப்பஸ்பத்தை வெங்காயமிட்டு அல்லது மித்திரங்களைக் கூட்டியுருக்கினும் சாம்பலாந்து உருகுவதில்லை, முன்னுருவத்தையடைவது மில்லை. ஆகையால் உலோகாதிகள் கலப்பிற்பொருளாயின், அதுமற்றொன்றுதென்ப

ஊனம் பொருந்தும்? செம்பு, வெள்ளி, காரீயம், இரும்பாதிகள் பரிசுவேதிப்பொருளோடு சம்பந்தப்பட அவைகள் தங்கமாகியும், திராவகங்களிலிடத் திரவப்பொருள்களாகியும், உப்பு, செந்தூரம், சிட்டமாதிய சத்திறந்த பொருள்களாகியுங்காணப்படுதலால் கலப்பில் பொருள் உலகத்தொன்றுமில்லை யெனவும், கலப்பிலணுக்கள் சேர்ந்ததனிப்பொருள்களே உலோகங்க ளெனவும், கலப்பில்லாத அணுக்களின்வகை அறுபத்து நான்கு எனவும், அவைகளே பூதியங்க ளெனவுங் கொள்ளுங்கொள்கையும், அவைகள் நித்தியமாமென்று சாதிக்குந்தன்மையும் நிராகேசுபமான வார்த்தைகளாகா. இதன்றி ஆண் பெண் உருவமனிதரிடத்திருந்தே மனித பரம்பரையும் அப்படியே மிருகப் பரம்பரையும் பக்ஷி, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, மரம், செடி, புல், பூடாதியவற்றின் பரம்பரை விருத்தியடைந்து வருவதைக்கண்ணாற் காண்கின்றோமன்றிப்பஞ்சபூதங்களின்சேர்க்கையாலேனும், அறுபத்துநான்குவித பரமானுக்களின் சேர்க்கையாலேனும், மேற்குறித்த சரவசர ஜீவவர்க்க பரம்பரையுண்டாகக் காண்கின்றோ மில்லை. பூதியங்களே சரவசர ஜீவவர்க்கங்களாயின அல்லது பூதங்களைக் கொண்டே ஜீவவர்க்க தேகங்களைச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனும் சுபாவவாதி சிருட்டிவாதிகளின் சொற்கள் உத்தேசமல்லாது சித்தாந்த வசனங்களாகாது. ஆகையால் உலகைச்சிருட்டியென்றாயினும், பரமானுக்களின் பரிணாமமென்றாயினும் கொள்ளல் சொல்லல்களாகிய இருவகை உணர்ச்சி நிராகேசுப தெளிவன்று. இவை கொள்ளற்கு இடங்காணோம். தமக்கு முன்னுண்டாய்த் தோற்றுமவற்றை விபரீதஉணர்ச்சியால் சித்தாந்தப்படுத்திப் பார்ப்பது செல்லத்தக்கதாகாது. நீரினின்றே மண்ணுண்டாயின தென்னும் வேதவசனத்திற்கு விருத்த சித்தாந்தங்களை நிஷ்பக்ஷபாதகமாக நிலைநிறுத்துவா ரருமை. இதுநிற்க இயல்பாக நாம் எவற்றையும் இருவிதக் காக்கியாக அறிகிறோம். ஒன்று உள்ளது எனலாம் மற்றொன்று இல்லையெனல் ஆம். உள்ளதனையே பாவமென வழங்குகின்றோம். இலதென்பதையோ அபாவமென்று வழங்குகின்றோம். கண்ணால் நெருப்பைக் காணும்போது இது நெருப்பு சுடுகையுள்ளது, எரிக்குந் தகையது பிரகாஸமுடையது. போருந் தகைமையது என்று அறிகிறோம். இதனால் நெருப்பு உண்டு நெருப்பு இல்லையென இரண்டு வகைஞானம் நமக்குண்டாகின்றது. எதுவரையில் நெருப்பின் இருப்புத்தோற்றம் காணப்படுகின்றதோ அதை பாவரூப பிரத்தியக்ஷ மென்கிறோம்.

எப்பொழுது நெருப்பின்தோற்றம் முழுதுங் காணப்படுதலில்
 லையோ அப்பொழுது நெருப்பை அபாவருபப் பிரத்தியக்ஷமென்
 கிறோம். இவ்வகையாகப் பாவம் அபாவமென்னும் இருவிதமும்
 இயற்கையில் யாவருக்கும் அறுபவமாகவேயிருக்கின்றன. இப்பாவ
 ரூபப் பிரத்தியக்ஷத்தில் பூர்வம் அமிர்ததையே பின்னும் பின்னு
 மறிவதும் முன்னறிந்திராததை அறிவதும் ஆகிய இருவகைப் பிர
 த்தியக்ஷங்கள் உண்டாகின்றன. ஒருவன், தாய், தந்தை, மண், நீர்,
 நெருப்பு, வாயு, ஆகாயம்; சந்திரசூரிய நக்ஷத்திரங்கள், என்னும்
 வடிவப்பொருள்களையும் கை, கால், கண், மூக்கு ஆகிய அவயவப்
 பொருள்களையும் மீளமீளத் தினந்தினமுந் தரிசித்துப் பரிசித்
 தறிந் தனுபவித்து வருகிறானாகையால் இதனையே பிரத்தியபிஞ்
 ஞாப்பிரத்தியக்ஷய மென்று கூறுவர். சாதாரணமாக சாமிநாதனை
 அறிமுகக்காட்சியென் வழங்குவருகின்றோம். மாடு, ஆடு, குதிரை,
 யானை, ஒட்டை, மரஞ், செடி, கொடி முதலிய பொருள்களரி
 லும் பூர்வம் கண்டவைகளைக் காணுங்காட்சியும், காணாதவை
 களைக் காணுங்காட்சியும் கண்டறுபவித்து வருகின்றோம்.
 இதனால் பூர்வங்கண்ட வாசனையோடு காணும் பிரத்தியக்ஷமும்,
 அஃதின்றிய பிரத்தியக்ஷமும் என இருவிதப் பிரத்தியக்ஷங்கள்
 உண்டாகின்றன. இப்பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தையே வடமொழி
 யார் ப்ரமை அல்லது ப்ரமாஞானமெனக் கூறுகின்றனர். நமக்
 குள்ள ஞானேந்திரியங்களைந்தினுள் எதனால் எதன் இருப்பை
 யுணருகிறோமோ அத்நிருப்பை யுணருமவ் விந்திரியத்தை யதற்
 குப் பிரமாணமென வழங்குகின்றோம். இதனால் இந்நிரியங்களே
 பிரமாணமெனும் பெயர்க்குரியவைகளாகின்றன. நாம் கண்ணால்
 ஒரு குடத்தை யறிகிறோமே யல்லது காது, மூக்கு, நாக்கு இவை
 களாலதை யறிகிறோமில்லை. காதாற்குடமென்னுஞ் சத்தத்தை
 மாத்திரங் கேட்கிறோம். குடமென்பது இவ்வகைப் பொருளினு
 முன் கண்ணால் கண்டிருந்தாலல்லது குடமென்னுஞ் சத்தத்தால்
 நமக்குக்குடஞான முண்டாதலில்லை. ஏதாகிலும் ஒரு பாஷையைச்
 சிறிதும்றியாத ஒருவன்முன் அப்பாஷையையறிந்த இருவர்
 நின்று அப்பாஷையால் சிலசங்கதிகளைப் பேசிக்கொண்டிருக்கை
 யில் இவன் சத்தத்தை மாத்திரங் கேட்கிறானே யல்லது அந்தச்
 சத்தத்திற்குரிய பொருளையறிகுனில்லை. அதுபோலவே காதால்
 குடமென்னுஞ் சத்தத்தைக் கேட்டாலும், குடத்தைக் கீழ்க்
 கிறோமில்லை. ஆனால் பரிசத்தால் குடத்தைத் தடவியறியலாமாறு

ஆம், அக்டடம் கருமையாக விருக்கின்றதோ, செம்மையாக விருக்கின்றதோ, என்னுஞ் சந்தேகம் ஐவிக்கத்தக்கதாகவே காணப்படுகின்றது. இதனால் கண்ணுற்றான் வண்ணம், வடிவு, அளவு முதலிப விசேஷங்களை யுடைய கடத்தை நிச்சந்தேகமாக அறிய விட முண்டாகின்றது. கடத்தை வண்ண, வடிவு, அளவெடு, அளந்தறிபுக் கண்ணை அசாதாரண காரணப்பொருளாகக் கொள்ளப்படுகிறது. எந்த விஷயத்திற்கு எது இன்றியமையாத காரணமோ அதைத்தான் அவ்விஷயத்திற்கு அசாதாரண காரணம் அல்லது காரணம் என்பது தார்க்கிகர் முதலிய எவர்க்கும் மரபாம்.

இதனாலே புறக்காரணம் அந்தக்காரணமெனச் சரீரத்தின் புறத்திலும், அகத்திலுமுள்ள சப்த, ஸ்பரிச, ரூப, ரச, கந்தங்கனையும், காது, தோல், கண், நாக்கு, மூக்குள்ளும் ஞானேந்திரியங்கனையும், துக்க, பய, நிர்ப்பயங்கனையும் மனத்தையும் சொல்லுகின்றோம். கண்ணுக்கு உருவமும், காதுக்குச் சத்தமும், மூக்கிற்கு வாசனையும், நாக்கிற்கு உருசியும், பரிசத்திற்குச் சீதோஷணதிகளும் சம்பந்தமல்லாது கண்ணிற்கு உருவமொழிந்த மற்றவைகளின் சம்பந்தம் அசம்பவமேயாகும். அப்படியே காதுக்குச் சப்தமொழிந்த மற்றவைகளசம்பவமேயாம். மூக்கிற்கு வாசனையொழிந்த பிறவும், நாக்கிற்கு உருசியையொழிந்த பிறவும், தோலிற்கு ஊறொழிந்தபிறவுஞ் சம்பந்த முடையவைகளாகா. இதனால் ஓரிந்திரியம் தன்னோடு சம்பந்தமுடைய வேறுபொருளையடைந்து அப்பொருளை யின்னதென்றுணர ஞானமுண்டாக்குதலால் இந்திரியம் அளக்குங் கருவியாகின்றது. இதனாலே இந்திரியமே பிரமாணமாம்.

இவ்வாறு இந்திரியத்திற்கு விஷயமாகும். அறிப்பொருளை ஸ்வயமெனவும் பிரமேயமெனவுங்குறுவர். உதாரணம் கண், பிரமாணப்பொருளாம், கடம், பிரமேயப்பொருளாம். கண்ணிற்குங் கடத்திற்குமுண்டாகுஞ் சையோகம் வியாபாரமாம். வியாபாரத்தின் பயனாகிய காட்சியறிவோ பிரத்தியக்ஷஞானமாம். இப்படியே மற்ற இந்திரியங்களுக்குங்கொள்ளுதல் தார்க்கிகர் முதலியோர்கொள்கையாகவிருக்கின்றது. கண்ணை இரிலனந்தப்பொருள் களிருப்பினும், கண்ணைப்பொருளோடு சம்பந்தப்படுகிறதோ அப்பொருளை யறியப்படுகிறதல்லது மற்றவை யறியப்பட்டனவாதலினால். இதனால் கண்ணுக்குங் காணப்படும் பொருளுக்கும்

சையோகவியரபாரச்சம்பந்தமிருக்கின்றதென்பது ஸ்பஷ்டமாகித்
 தனு இப்படியே மற்றக் கரணங்களுக்கும் கொள்ளவிடமுண்டா
 யிருக்கின்றது. சையோகமும் சம்பந்தமுமுடையதன் கண்ணோ
 யுண்டாகின்ற தல்லது சம்பந்தமில்லாததின் கண் ணுண்டாகிற
 தில்லை. எப்படி கண்ணுக்குச் சம்பந்தமுடைய ரூபவஸ்துவிரீடத்
 தில் சையோகஞ் சம்பவிக்கின்றதோ அப்படியே கந்தாதிக்கரிட
 த்துச்சையோக சம்பந்தம் ஒர்பொழுதுஞ் சம்பவிக்கிறதில்லை. இச
 சம்பந்தம் சமவாய சம்பந்தம், சையோகசம்பந்தமென இருவகை
 ப்படும். இவற்றுள், சையோக சம்பந்தம் வேறுவேறு இரண்டு
 பொருள்களுக்குண்டாகின்றது. அநாதிகலப்பாகப்பொருள்களிட
 த்தில், குணம், கிரியை, சாமானிய, விசேஷணங்கள் சமவாயசம்பந்த
 மாகச் சித்திக்கின்றது. ஜாதி யென்பதும் சமவாய சம்பந்தமே
 யெனப்படுகின்றது. இத்தகைய சம்பந்தஜாதி மனிதர்பால் பல
 வுண்டு எனல் அறிவினத்திலும் அறிவினமாம். நிறத்தினால் மனித
 ரூட்பல ஜாதிகளை நிலை காட்டப்புகுதல் அபலக்கொளையாம்.
 அதுபோலவே பூணுநூனாதிய சையோகத்தாலும், மயிர் நீட்டல்
 மயிர்வழித்தல் பாஷை உடை முதலிய வற்றின் சையோகத்தா
 லும் பலஜாதிகளைக் கொள்ளுதல் குற்றமேயாம். பிரம்ம, கூதத்
 திரீப, வைசிய, சூத்திரர், சண்டாளாதி ஜாதிகளைக் கேவலமனித
 வியக்தியில் இளமையிற் காண்டல் அசாத்திய மென்பதெவர்க்கும்
 பிரத்தியகூதம் அறிவற்ற மூடக்கொள்கையையுடைய மூர்க்கருக்
 கும், வஞ்சகருக்குமன்றிமற்றோரால் அறிவதற்கரிபதாகும். ஜாதி
 யையுண்டென நிலைநாட்டி நடத்திவரப்பாடுபடும் பண்டிதனைக்கற்
 றோரெனல் வஞ்சகங்கற்றோரென வருத்தல் கொள்ளத்தக்கதாக
 விருக்கின்றது. குதிரை, மாடு, ஆடு, எருமை, யானை, பசுநி, மான்,
 புழுக்கள் முதலிய வற்றில் வேற்றுமையாக அவயவாதி பேதலங்
 களைக் கண்டு ஜாதிகள் வகுத்துக்காண்பது போல மனிதர் மாட்
 டறிந்து ஜாதியை வகுத்தார்யாரோ அறியவில்லோம். மனிதர்
 களில் புத்திநுட்பமுடையார் உயர்ந்தோர், அஃதிலார் தாழ்ந்
 தோரெனக்குணத்தால் இருவேறு பிரிப்பதும் நிலைப்பனவுல்ல.
 மந்தனும் பழகப்பழக விவேகநுட்பமுடையவனொருன்; நாகரீக
 முடையவனொருன். கல்லியாலும் ஒழுக்கவழுக்கத்தாலும் சுகவா
 சத்தாலும் உயர்ந்த புத்திமாளுதலுக்குத்தடையிலை. கடத்தில்
 கடத்துவாரும், படத்தில்படத்துவாரும், மனிதர்பால் யானுவதிகத்

அனுபவவசனத் துறை.

அனுபவம் பரிவரும் உணர்வுது போலமேற் சொல்லியவர்களைக் காண்க. இதைத் தாதுருகமுடித்தமனிதனுடைய எந்த விசேஷணத்தையும் காண்பி வகுத்து வழங்குவருகின்றனரோ அறிபங்குடையிலி. விஞ்சுதததாலன்றி மறறென்றால் உளவெனக் காட்டலாகாது. வேதவிதியால் கொள்ளுகிறோமென்றுசிலரும், சிஷ்டாசாரமெனச் சிலரும், ஸ்மிருதி, புராணஇதிகாசங்களாற் கொள்ளப்படுகின்றதெனச் சிலரும் சொல்லுகிறார்கள். எதற்கும் சிஷ்டாசாரம் சிஷ்டாசாரம் எனவும், ஆன்றோர் வழக்கெனவும் மத்தியில் ஓர் வார்த்தையாகச் சொல்லி விடுகிறார்கள். இப்பற்கையில் கடவுனால் ஆமைக்கப் பெற்றுள்ள இணையிலாச் சுதந்திரத்தை நீக்க நினைக்கும் வஞ்சகர் பலர் சேர்ந்து தாம் கற்றவையும் தாம் பெற்றவையும் பிறர் அடையலாகாதென யோசித்து, உலகிலுள்ளவர்களை மூடராக்கச் சிலமந்திரதந்திர போய்வசனங்களால் தார்க்குணங்களில் பழக்கி, அவர்கள் மேற்படாவண்ணம் கட்டுப்பாடுகையுண்டாக்கிக்கொண்டு தாம் சுகித்துவருவதைச் சிஷ்டாசாரமென்றால் விவேகிகள் கொள்ளத்தக்கதாமா? உலகம் சிறுஷ்டி எனல் எந்த வேதவாக்கியத்திற்கு உடின் பர்டோ? சிறுஷ்டி மெய்யாகிலன்றோ சிறுஷ்டாசாரம் மெய்யாகலாம். பிர்மத்தினும் பின்னமாகக்கொள்ளும்பாவும் கேவலமூடவஞ்ஞானமெனப் படுமானால் சிறுஷ்டாசாரம் எத்தகையதோ? வேதத்திற் பிரமாணமாகக் கொண்டாலொழிய மேற்படி ஜாதியாதிகளைச் சங்கிக்கும் சங்கைக்குவிடைபகர்வது கூடாதெனச் சிலர் சொல்லுகிறார்கள். வேதம் அனுபவவசனமோ? மூடவசனமோ? மூடவசனமெனில் தகாததாம். அனுபவவசனமெனில் ஆதர்யின்றியிருக்கமாட்டா. உதாரங்காட்டவேண்டிய அவசியம் என்னவெனில் வேதங்கூறிய யாவையும் அனுஷ்டிக்கவேண்டுமெனு ம்வளியமெது? அனுஷ்டியாது ஒதுக்கவேண்டும் என்பது எது? வேதங்கூறிய ஹந்திற்கு விபரீதவாத் தங்கள் கற்பித்துக்கொண்டு நடந்தும் நடத்தியும் வந்த மாத் திரத்தினாலே அவைசிறுஷ்டாசாரமாகி விடுமா? வேதத்திற்குவிபரீதார்த்தங்கொள்ள வில்லையென்பது மெய்யாகில் வேதத்தையாவரும் வாசிக்கவும் கேட்கவும் ஆகாதெனத் தோண்டதற்குக் காரணமென்ன? உள்ளபடியே இப்பொழுதும் மேற்கொண்டு நடக்கும் சிறுஷ்டாசாரம் வேதசம்மதமாயின், காணவும் கற்கவும் கேட்கவுந்தக்கதாகவே விட்டிருக்கலாமே. தாம் நடப்பதும் பிற

ரை நயத்துவதும் வேதகம்மதமல்லாமல் இதை பெண்குமரி யில் நீக்கையும் ஆசாரம் நில்லாமையும் வருமென்பதிலுள்ளே மறைக்கப் பாடுபட்டதும் பும்கிததுமாகவிருக்கின்றது. எத்தனையு கருக்கிப்பேசினும் விரித்துப் பேசினும் மனிதர்பால் மானிதத்த துவம் என்னும் சாதியொழிய வேறு ஜாதி சமவாயசம்மந்தமாக உண்டென்னை முடக்கொள்கை எனற்கு முரண் சிறிது முன் டாகா? இதனால் நாம் மனிதர் முதல் எல்லாப் பொருள்களையும் கண்ணைப் பார்த்தறிவதே பிரத்யகூட்சொமான ஞானமாம். மனித ரில்லாதியாதிகள் தொழிலால் குணத்தால் தேசாசாரத்தால் வஞ் சகத்தால் நேர்த்தவையென்று அகற்றவேண்டி யிருக்கின்றன. காம்பஞ்சேந்திரிய விஷயத்தை அறிவதாகிய பிரமாணமொன் றையே உண்மையெனவும் மற்றவையின் றெனவும் கொள்ளுவது தகாது. அனுமானத்திப் பிரமாணங்களும் உண்டாகையால் அவற் றையும் நொள்ளவேண்டுமென்பார் பலர். கொள்ளத்தக்கவையாகும் கொள்ளத்தக்கனவே.

அவற்றையும் விசாரிப்பாம். பிரவசிக்கும் ஓராற்றி ன்ருகில் நாமடையும்போது அதில் நீரைப்பார்க்கின்றோம்; அந்நீரில் மரக் கட்டை கரி பூஇலை தளிர்காய் முதலியன மிதத்துவருமாலை தூரமான காட்டில் மழைபெய்திருக்கவேண்டும்; ஆகையாற்றான் காண்புதிரவியம் இதிற் காணப்படுகிறதென்று உணருகிறோம். காட்டிற்பெய்த மழையை நாம் காணவில்லையாகிலும் பிரவாகக் காரியத்தினாலும் அதிலுண்டாய்க் காண்பு திரவியக் காட்சியா லும் மழை பெய்ததெனவும் காட்டிலெனவும் தூரத்தெனவும் மதிக்கின்றோம். இது உண்மையாகத்தக்கதே பொழிய பொய்யா தற்கில்லை. காரியத்தைக்கண்டு காரணத்தை நிச்சயிப்பதை யது மரணமாகக் கொள்வதுபோலக் காரணத்தைக் கண்டு இனிதான் டாம் காரியத்தை நிச்சயிப்பதை இவர் அர்த்தா பத்தியாகவுந் திலர் அனுமானமாகவுந் கொள்ளுகின்றனர். சாமானியமாகிய சந் தேசத்தையும் அனுமானமெனச் சிலர் கொள்கின்றனர். இதைப் போலப்பொருள்கள் யல்லவுடய் பொருள்கள்கிப்பின்னர்க் குர ள்காதி முடிவில் வானுண்ட வானமென்னும் மனிதனுடையிய தென்பதையும் கடவுள் மிருகாதிகளை உண்டாக்கிய வுணத்தையும் சொல்லாமல் அருவியாகிய கடவுள் மண்ணால் ஆதாமல்வெறு தருது ஆயிரைய உதயெழுப்பி அவனைத் தூங்கவைத்துத் துவன்

இவ்வாறும்படி பிடுங்கி எவர்களைச் செய்தார் என்று சொல்லும்
 இவ்வாறு மஹம்மது மதத்தினர் வார்த்தையும், பிராஜாபதியென்
 னும் பிரமன் பெண்ணுடன் கல்வாமல் மரீசமுதலியாரை ஒரு
 கற்பத்திலும், மற்றொரு கற்பத்தில் பிராமணை முகத்திலும்,
 கூத்திரியரைப் புஜத்திலும், வைசியரைத் தொடையிலும், குத்திர
 ரைப் பாதத்திலும் உண்டாக்கினாரென்றும், மற்றொரு கற்பத்
 தில் இவன் விண்ணின் நாபிக்கமலத்தினின்று உண்டாகினென்
 றும் கூறுமவற்றை எந்தவிதத்தாலறிய விடயிருக்கின்றது. இன்
 றியமைபாத காரியத்தின் பிரத்தியகூத்தால் காரணத்தை யூகிப்
 பது அல்லது மதிப்பது அனுமானமாகின்றது. இவ்வனுமான
 மும் அனுபவ திருஷ்டாந்தத்தால் கொள்ளத்தக்கனதாகின்ற
 தன்றி அனுபவமில்லாத திருஷ்டாந்தத்தால் கொள்ளத்தக்கது
 ஆகின்றதில்லை. (அடுக்களையில்) அஃதாவது அடுப்பில் ஈரவிறகின்
 ணையோடு சம்பந்தத்தால் நெருப்பில் அதிக புகையுண்டாவதை
 அனுபவித்திருக்கின்றோம். இதனால் புகையுண்டாகத் தோன்று
 மிடமெல்லாம் நெருப்புண் டென்று மதிக்கின்றோம். இதைப்
 போல மழைபெய்வதையுங் கண்ணால் பார்த்திருக்கின்றோம். வெள்
 ண்பெருக்குண்டாவதையும் அறிந்திருக்கின்றோம். அதனால் ஆற்
 றில் வெள்ளத்தைக் கண்டபோது அவ்விடத்து மழையில்லாதிரு
 ந்தும் தூரத்திற் பெய்திருக்கிற தெனவும் காட்டிலுள்ள பொருள்
 கள் கலந்திருத்தலால் காட்டிற்பெய்த தெனவும் கணிக்கின்றோம்.
 அப்படிக்குறமுனைகத்தோற்றத்துள் ஒருபொருளையாவதுமேற்கு
 றிய இயற்கையின் கொள்கைப்படியாவது, செயற்கையாராகிய
 திருஷ்டியாரின் கொள்கைப்படியாவது, திருஷ்டாந்தம் ஒன்றுண்
 டாக லாம் பார்த்திலோம். அதுவகைத் தோற்றப் பொருளையாயும்
 படிப்பனாயாக உண்டாவதையே அனுபவமாக வறிகின்றோம்.
 மனிதருக்கு மனிதரும், மிருகங்களுக்கு மிருகங்களும், பட்சிகளுக்குப்
 பட்சிகளும், ஊர்வனவற்றிற் கூர்வனவும், நீர்வாழ்வன வற்றிற்
 கு நீர்வாழ்வனவும், ஸ்தாவரமெனும் செடி பூண்டுபுல்லாதிகளுக்கு
 அவைகளும் உண்டாகவறிகின்றோம். அல்லது வேறுவகையாகவிரி
 வதற்கு ஒரு திருஷ்டாந்தரம் என்கும்எக்காலத்திலும்பெறுகிறோ
 மில்லை. இனிப்பெறவு மாட்டோமென்பதே துணிவு. சீடனே! சொ
 ண்வதற்குரியபலமுறையும்சொல்லிவருவது அப்பியாசத்திற்காக
 வும் வற்புறுத்துவதற்காகவு மென்கிறேன். முக்கியமாகிய ஒன்றை

யமுத்திப் பாராத தோஷந்தானே அனேக விபரீதத்தீர்மானங்களுக்கிடந்தருகின்றது. இப்படி யனுபவமிருக்கச் சிறுஷ்டியல்லாது சுபாவமென்போர் தூல்களையும் கொள்கைகளையும், சொற்களையும், நம்பி விருதாகந்தாசாரங்களை மேற்கொண்டொழுக்கலால் மூடத்தனம்முற்று மல்லது நற்பிரயோஜனம் ஓர் பொழுதுமுண்டாக விடமில்லை யெனநம்ப விடமிருக்கின்றது.

இஃதெருக்க; உள்ளது எங்களுக்குத்தெரியாதா? உள்ளதைச் சொல்வதிலும் அனுஷ்டிப்பதிலும் என்ன விசேஷணப்பிரயோஜனமிருக்கின்றது. இல்லதைச் சொல்வதும் அனுஷ்டிப்பதும் தானே சாமர்த்தியமும் சிலாக்கியமும் ஆகும் எனக்கூறும் துன்மார்க்கருக்கு வேண்டுமானவரை பிரயோஜனம் மேற்சொல்லிய கொள்கைகளிலிருக்கலாம். உற்றது சொன்னால் அற்றது பொருந்து மென்னும் அனுபவவசனத்தை ஆப்தர் வசனமாகக் கொள்வோர்க்கு அவற்றால் பிரயோஜனம் சிறிது முண்டாகாதென்பதே துணிவுரையாம். இதன்றிப் பிரத்தியக்ஷம் அனுமானம் என்னும் இரண்டுபிரமாணங்களே யுண்மையோ? வேறின்றோ? மூன்றாவதாகிய உவமானப்பிரமாணத்தையும் அங்கீகரிக்கவேண்டும். ஏனெனில் நாம் நமது பிறப்பை யறிவோம். இன்ன தந்தைக்கு இன்ன தாய் பெற்றாளென வரையறுத்துக்கூறமுடியாது. தாய் சொல்லத் தந்தையையும் ஊர்சொல்லத் தாண்டியும் மற்றக்குழந்தைகள் பிறப்பதைப்பார்த்து, நமது பிறப்பையும் நிச்சயிக்கிறோம் ஆகையால் உவமானமும்வேண்டும் எனக்கூறுவேவர் சிலருளர். எதையும் நாம் கொள்ளத்தான் வேண்டியது. கொண்டாலும் அனுபவத்திற்கு ஒத்ததாக இருத்தல்வேண்டும். இவ்வுவமானப்பிரமாணமும் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணத்தின் பேதத்தில் அடங்குவதாகவிருக்கின்றது. எங்கனமெனில் கவையமாவை அறியாதவன் காட்டில் வசிப்பவனாகிய வேடனுடைய சொல்லால் கவையமா காட்டில்வாரும் பசுவைப்போன்று அலைதாடியும் பிளவுபட்டக் குளம்புமுடைய தெனக்கூறக்கேட்டு அதை யறியவிரும்பினோன் காட்டிற்கேழிக்கவயமாவெதிர்ப்பட்டபொழுது அதை இது காட்டிப்பசுவாகத்தான் இருக்கவேண்டுமென்று வுணருகிறான். இவ்வுவமானப்படி தேவர்களை அல்லது உலக சிறுஷ்டியைச் சிறுஷ்டிகந்தாரைவப்பெறுதற் கியமுண் டென்கைகூடாது. உலகிலுள்ள உவமானப் பொருள்களின் காட்சி யனுபவத்தால் உலகிலுள்ள உவ

இனிதான் பெருநெய்யைப் பருகி உண்பதற்கு உத்தமமாக இருக்கிறது. அப்படி கொண்டு கொல்லவேண்டும் என்று பாரும்பேதுமென்று என்ன யின்பது.

இனிதான் சுபதபிரமாணமும் உண்மையாதனால் இவர்கள் தக்கத்தென்பா இதுவும் உண்மையே. வார்த்தைகளே சர்வவழக் கிற்கும் ஏதுவாகின்றன. அச்சுணையும் வார்த்தையே ஆப்தன் சாஸ்திரத்திற்குள் அச்சாங்கம் நிறைவேறிவருகின்றது. சர்வலா த்திரங்களும் வார்த்தைகளே; வாழ்த்தும், வார்த்தையே; வலையு மதுவே. சொல்லென்பது மந்திரம் தந்திரம் பொய்பெனமுவதைப் ப்டும். மந்திரமென்பது சத்தியவசனமாம். தந்திரமென்பது வெட்டுணப்பேசாமல் உண்மையை வெளிபாக்கவும், பொய்யை மறுக்கவும் ஏதுக்காட்டிப் பேசுதல். பொய்யோ அசம்பவத்தைச் சம்பவமாக்கக் கற்பித்துக் கொண்டுரைப்பது. ஆனால் வார்த்தை வளினால் சம்பவமும் அசம்பவமும் சொல்லக்கூடும். ஆப்த னுரைப்பாயினும் அசம்பவ வார்த்தைகளை ஆட்சேபிக்க விட முண்டாவதால் எல்லா வார்த்தைகளையும் பிரமாண மெனக் கொள்ளல் தக்கதாகாது. எப்படி யெனில் இதற்கோர் உதார ணம் கொள்வாம். இரண்டு வார்த்தைகளின் புத்திரர்கள் திரவியம் எடுத்துக்கொண்டு தேசாந்திரம் போய் வர்த்தகஞ்செய்து பணஞ் சம்பாதிக்கச் சென்றார்கள். அவர்களிலொருவன் தேசாந்திரத்தில் சிவகாமம் விபாப்சரம் செய்து அதிக திரவியமுடையவனாகியிருக்கப் பெருமையுடைய தீண்டி, அவிலேவிகளின் சகவாச மதிகரிக்கச் செய்துகொண்டு அவர்களின் கூட்டுறவால் மதுபானம் மாம்ஸ பட்சணம் விபசாரம் முதலிய விபாபாத்துறையில் பிரவேசித்து கீளாதரோகத்தையும் தரித்திரத்தையும் பாவத்தையும் புகையை யும் உயத்தையும் மென்மேலும்பட்டித் துண்பம்சிக்கவாற்றுகுநித் தற்கொலை செய்துகொள்ளத்தக்கம் திதியிலுமந்தான். மற்றொ ருவருக்குச் செட்டுக்குரிய வழியினின்று கியூயமாக, நிறைகோல் கையிலேகிழிப் பொய், சூது, வஞ்சனை, தாதுசை முதலிய தூர்க் குணங்களிலாது திதுத்து வாங்கிச்செறிது ஈபத்திற்கே திறத்து விதம்பதாது விபாபாத்துசெய்து ஆதாயத்திற் கதிகஞ்செல்ல செய்து வந்து வரவுக்கேற்ற செலவுகளைத் தானதருமாதிதன் மேற்கொண் டே புதித்துவந்தான். இப்படிச் சிலகாலம் அதிகம் விருத்தியிற்றிக் காணப்பட்டபடிப்படியாகத்தன் கிளைகிளைக்காட்டிலும் அதிக

இரவியவந்தனாகினான். பூர்வம் தன்னேவேந்த வர்த்தகச் சின்னத்தை வஞ்சித்த வஞ்சக கண்பர் சிலர் இவனைப் புகழ்ந்துத் தூர்ப் போதனை செய்யத் தலைப்பட்டபொழுது இவன் அவர்களுக்குச் சிறிதும் இடந்தரானாகி கல்லோரோடு பழகி நற்கல்வி கற்று நற்கேள்விகளால் நிரம்பித் தெய்வ உண்மையையும் பூததையும் பச்சாத்தாபமும் உடையவனாய் யாவர்க்கும் உபகாரனாகி மிக்கபுகழும் சம்பத்தும் நாகரீகமும் சொல் நாணயமும் மதிப்பும் ஆகிய இவைகளைப் பெற்று மிகவும் விருத்தி யடைந்துகொண் டோங்கினான். முன்னொருவனைக் கெடுத்த வஞ்சகரில் சிலர் இவன் தமக்குடன் படாமையை யறிந்து இவனைத் தீங்கினுட்படுத்த பல பிரயத்தனப் பட்டும் முடியாமையால் முடிவில் இவன் தந்தையிடஞ்சென்று நம் புதல்வன் துராசாரபிரவிர்த்தியால் விபாதிபஸ்தனாகி இரண்டொரு தினங்களுக்கு முன் மாணமடைந்தான் என்று தெரிவித்தார்கள். அவர்களை இறந்தவனது தகப்பனிடம்போய் உமது புத்திரன் மிக்க சம்பத்துடையவனாகி கல்லோர் சவுகாசம்பெற்று மிக்க கீர்த்தியும் புண்ணியமும் சம்பாதித்து வாழ்கின்றானென அறிவித்தார்கள். இன்னார் சொற்களால் புத்திரனை யுடையவன் சோகத்திலும் புத்திரனை இழந்தவன் சந்தோஷத்திலும் ஆழ நேர்ந்தது. உயிரோடிருப்பவனுடைய தந்தையைப் பார்த்து ஐயா! நீர் மிகு புண்ணிய சாலியாகையால் உமக்குப் பகவான் ஆயுளும் கீர்த்தியும் பெறக் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். அதனால் நீர் தனதானிய வஸ்து வாகனங்களால் நிரம்பப் பெற்றவராகி எம்போலிய சாதுக்களையும் ஏழைகளையும் இரக்சித்துவருகிறீர். ஐயோ! என்ன பூர்வவினையோ? தங்கள் புதல்வன் எம்போலிய பெரியோர் சொல்லும் நற்போத நல்லொழுக்க நல்லாசார நற்சகவாசமாதிகளை வெறுத்து லோக விரோதியாய் மாணமடைந்தானென்று சொல்லி அவனிடத்திற் சிறிது சன்மானமும் பெற்று இறந்தவனுடைய தந்தையிடத்திலும் இவ்வாறே அவனையும் அவன் மகனையும் புகழ்ந்துகூறி மகனிடம்பெற்ற சன்மானதிகளைக் காட்டி இவனிடத்தும் சன்மானம் பெற்றுச் சென்றனர். இதனாலே சொல்லுகிறவர்கள் வார்த்தை யாவும் மெய்ப் பிரமாண மாகுமா? அவரவர்கட்குத் தக்கபடி சொல்லி நபத்திலேனும் பயத்திலேனும் பணத்தைச் சம்பாதிப்பதும் சுயலாபக்கோருவதும் புத்திசாலித்தன மாகுமல்லாது எப்பொழுதும் வெட்டெனப்பேசுதல் ஆகாது எனக் காண்கூழிப்ப

வர்கள் உலகிற் பலராகையால் அவர்கள் மொழிபிரமாணமாகாது. ஆராய்ச்சியில் அனுபவ விருத்த மில்லாமல் சரிப்பட்டு வரும் வசனங்களே ஆப்தவாக்கியங்களாம். அவ்வாறு சரிப்பட்டு வராத வாக்கியங்களெல்லாம் அபலசருதியே யாகுமல்லது மஹா வாக்கியங்களாக. பொய்யும், வஞ்சகமும், மோசனமும், தூரணையும், தூராசாரமுமே ஆகியொழியும். இவ்விதமாகப் பார்க்கில் புராணாதி எவ்வித நூல்களிலும் கூறப்படும் வாக்கியங்களில் அனுபவவிருத்த மில்லாதவைபிரமாணமாகுமே யொழியமற்றவை யாகா. யுக்கி அனுபவத்திற் கொள்வாத யாவும் அபூதம், குறிப்பேற்றம், விபரீத உருவகம், அல்லது உருவகம் முதலிய அலங்காரங்களால் கற்பிக்கப்பட்ட கதைகளாகும் எனக் கொள்ளவேண்டுமல்லாது உண்மைபாக நடந்தவைகளெனக் கொள்ளலாகா. இச்சப்தப் பிரமாணத்தில் சம்பவத்தை யல்லது அசம்பவத்தை அவ்விதமாகக் நியாயமில்லை. ஏனெனில் “தர்மசாஸ்திர ரதாருடா வேதகட்க தாஜத்விஜா, க்ரீடார்த்த மபியம் ப்ரீயூஸதர்ம பரமாஸ்மிருதம்” என்னும் பராசாஸ்திரியின்படி இக்காலத்திலும் நடந்து கொள்வது மூடத்தனத்திலும் மூடத்தனமாம். சிலர் பெரியோர்கள் நியாயமில்லாமலெதையுஞ் சொல்லார்களெனவும், சொல்லியிருந்தால் மனுநீதி முதலிய தரும சாஸ்திரங்களை முன்னுள்ள எல்லாப் பண்டிதர்களும் அரசர்களும் அவ்விதமிதது நடந்தும் நடத்தியும் வந்திருப்பார்களா எனவும், அவைகள் எப்படிக்கற்பனை அலங்காரக் கதைகள் ஆகுமெனவும் முன்னவற்றை யங்கீகரித்தவர்கள் எல்லாம் புத்தியிற் குழந்தைவர்களா எனவும், அவர்களிலும் நாம் புத்திசாலிகளே எனவும் கேட்கலாம் இது ஆராய்ச்சியில்லாத மூடக்கேள்வியே யல்லது வேறல்ல. ஏனெனில் உலகில் மூடராய், துஷ்டராய், கொலைப்பாதகராய், இருந்தவர்கள் இறந்து போவார்களாகில் அவர்களை எல்லாம் கற்பித மந்திர கருமாதிரி தலைதிவசாதிக் காரியங்களால் பிதுர்தேவதைகள் ஆகினார்களெனவும், பெரியோர்க ளெனவும், கொள்ளக் கற்பிக்கும் வரும்படிக்காதாரமாகிய வஞ்சகக் கருமானுஷ்டான வழக்க மிகுதியாலும் இவ்வித வழக்கங்களைக் கண்ணாற் காண்பதாலும் கேட்பதினாலும் உண்டாகிய மூடப்பழக்க முதிர்ச்சியால் யாவும் நியாயமாகக்காண்ப்பவிலதே யன்றி ஆராய்ச்சி நியாயத்தால் கொள்ளப்படுவது அல்ல. எங்குமெனில் இந்துக்களில் பெரும்பா

வார் வேதத்தில் பிர்ம்மோபநிஷத் சொல்லுகிறபடி “ஜாகரி
தேபிர்மா, சொப்னே விஷ்ணு, சுபூர்தொள ருத்ரஸ், துரிய
மக்ஷரம்” என்னும் வாக்கியத்திற் கிணங்கப்பராணதிகளுக்குத்தத்
வார்த்தை கொள்ளாது ஜடலோக சம்பந்த ஜடதேக முடைய ஏச
தேச உருவப்பொருள்களாக மும்மூர்த்தியாகிய தேவர்களைக்
கொண்டு நடந்துவருவதாலும் அதனோடு சிவன் யார்வதியாருக்
கும் விஷ்ணுவிற்கும், விஷ்ணு பிரமனுக்கும் கருடனுக்கும், பிர
மன் நாரதனுக்கும் அங்கீரஸாதிகளுக்கும், சுப்பிரமணியர் சிவ
னுக்கும் அகஸ்தியருக்கும், விராயகர் பார்வதிக்கும் பார்க்கவருக்
கும் போதித்ததாகவ்வித நூல்களையும் கற்பித்துக்கற்பித்த மனி
தர்களாகிய தங்கள் பெயரை நூற்களிற் காட்டாது விடுத்தா வழ
ங்கி வருவது வழக்கமாகையால் முன்னோர்கள் நம்மிலும் மூடர்
களா வென்று கேட்க விடமுண்டாகின்றது. வேறு கானோம்.
சுபத்தந்தாற்கொள்ளப்படும் லௌகிக வைதிக பாசமார்த்திக சாம்
பிரதாய அர்த்தங்கனிய் யுத்தி அனுபவங்களுக்கு விருத்தமாகக்
காணப்படும் வார்த்தைகளை அங்கீகரிப்பது அஞ்ஞானமாகு மல்
லாது ஐயந்திரிபறக் கற்ற கல்வியும் நற்கேள்வியுமாகிய ஞானமாக
மதிக்கவிடமில்லை “அறம்பொருளின்பம்வி டடைத னூற்பயனே”
என்பதனால் இந்நான்கும் எம்மனிதனும் இம்மையில் அடையத்
தக்கதேயல்லது வேறிடத்தடைவது ஓர்போது மமையாது. தன்
னைப்போலவே பிறரையும் பாவித்து வஞ்சனையாதிய செயல்களற்
றுப் பொருளிட்டலே அறமும் பொருளும்ல்லாது அந்நிய தரு
மம் கிடையாது. தம் பொருளைப் பிறர்க்குக் கொடுப்பதன்றோ
தருமம் என யாவரும் மதிக்கின்றார்களென்பையாகில் முதலிற்
தருமத்தையும், அதன் பின்னர்ப் பொருளையும், பின்னர் இன்
பத்தையும், விட்டையும் கூறுவதெற்றிற்கு? பொருளிட்டாமுன்
பொருளால் எப்படித் தருமம் செய்யவியலும்; ஆகையால் பிறர்
பொருளைத் தம்பொருட்போலவும், பிறர்துன்பவின்பங்களைத் தன்
துன்பவின்பங்க ளாகவும் எண்ணி “மனத்துக்கண் மாசில னாதல
னைத்தறம்” என்றபடியும் “பிறன்மனைப் புகாமை யறமெனத்த
கும்” என்றபடியும், இரக்கமும் பொருமையின்மையு முடையனாகி
வாழப்பழகுவதே அறமாம். அநியாயத்திற் பொருளிட்டி அபூம்
பருக்கு வாரிக்கொடுத்துச் சோம்பேறிகளையும் வேஷதாரிகளை
யும் வேடிக்கைத் தெய்வ வீரோத கயிங்கரியங்களிற் புகவிடும்

விவரங்களையும் காப்பது தருமமாகுமா? ஆகாதென்பதே ஸ்யமில் கா
 ட்சி. இனி இன்பமென்பது கருத்தொத்த மனையாட்டியோடுகாழ்
 ம் வாழ்க்கையல்லாது? இவ்வெனலாகா. இதனையே சிற்றின்பமென்
 பர். மேற்சொல்லிய இவற்றின் பொய்ம்மையையுணர்ந்து தனக்கண்
 புவன போகக்கரிடத்து அபிமானம் விட்டிருக்கையே பேரின்ப
 விடென்னவாம். ஒருவன் இவையாவும் இம்மையிற்றினே அடை
 யக்கடியனவாகவிருக்கப் பஞ்சபூதங்களின் உருவமாகத்தோற்றும்
 இப்பிரபஞ்சத்தினும் பேரின்ப சிற்றின்பங்களுக்கு வேறு உலகம்
 ஏற்றல் எதற்கோ? அறியாமை கல்வியறிவின் மையோடாராயாமை
 களின் வலியால் சாஸ்திரார்த்தங்களை விபரீதமாகக்கற்றும் கேட்டும்
 நடந்தும் நடத்தியும் வந்தபழக்க ஆதரவால் அன்றிவேறுதாரம் ஒன்
 றும்காணும். புராணங்களிற் சொல்லப்படும் பிரமன், விண்டுருத்
 திரன் மகேசுவரன் சதாசிவாதிகளும் இவர்களின் மனைவிகளா
 கியசரசுவதி இலக்குமி பார்வதி முதலியசக்திகளும், சிவனின் குமா
 ரர்களாகிய விநாயகர் சுப்பிரமணியர் வீரபத்திரரும், விஷ்ணுபுத்தி
 ரர்களாகிய பிரமன் மன்மதனும், இவர்கள் பத்தினிகளாகிய சித்தி
 புத்தி, வள்ளி, தெய்வானை, இரத்தினி, சரசுவதி முதலியோ
 ருள், பூமாதேவி, கங்காபவானி, அக்கினிபகவான், வாயுபகவான்,
 ஆகாயவாணி, சூரியபகவான், சந்திரபகவான், வனதேவதை, கிரா
 மதேவதை, காட்டேரி, மலைக்காத்தான், இருளன், இருசி, பாவா
 டைராடன், நொண்டிவீரன், சங்கிவிமுனியன், புறக்கடைச்சாமி,
 பேய், பூதம், பிரேதம், பூவாடைக்காரி, மதுரைவீரன், அஷ்டதிசு
 க்ரப்பாலகர், அஷ்டவசுக்கள், இவர்களோடு தேவேந்திரன், கரு
 டர், கந்தருவர், சித்தர், வித்தியாதரர்கள், முதலாயினோர் மனி
 தரைப்போலக் காலுங் கையுடையராகி என்று மிருப்பவராக
 நினைப்பது அதிசயமாக விருக்கிறது. ஏனெனில் இவர்கள் எங்கி
 றுந்து எவர்க்கும் நன்மை தீமைகளைச் செய்கிறார்களென்று பார்த்
 தால் பிரத்தியக்ஷமாகக் கண்ணிற்கெங்கும் காணப்படாதவர்களாகி
 நாமமாத் திரமாகக் காதுல்கேட்கப்படுபவராகவே இருந்து எல்லா
 ன் செய்பவர்களாகவே யிருக்கிறார்கள். தேவர்களெல்லாம் மருள்
 கொண்ட மங்கைமனாளர்கள் மீது ஆவேசங்கொண்ட டாவிப்பவிக்
 தத்தமக்காகவேண்டியவைகளை வாங்கிப் புசிக்கிறார்களாலது மயக்
 கமற்ற புண்ணியவதிகள் புண்ணிய புருடர்கள் மீது ஸ்வாமிகள்
 ஆவேசங்கொண்டா விரப்பவிக் கிருர்களல்ல. அந்நிக் கீழ்ப்புல

கம் மேலேழுலகமென்றால் இவைகளை நாம் கணிப்பதெப்படி? வேதமானது கண்ணெதிரிற் காணப்படும் பூத பௌதிக உலகத்தையே இப்பி வெள்ளி, கபிற்றுப்பாம்பு, கானல்ஜலம், கந்தர்ப்பகரம், கனாவூர், முயற்கோடு, மலடிமகன்போன்று பொய்யாகத் தோற்று கிறதெனக் கூறுமானால் காதாற்கேட்ட உலகங்களின் கதி யாதாக விருக்குமென வெண்ணலாம். சீடனே! இவ்வுலகம் இயற்கையென்னும் சுபாவவாதிகள் வழக்கிற்கு இணங்கப் பரம்பரையின்றி மனிதர், விலங்கு, பறவை, நீர்வாழ்வன, ஊர்வன, ஸ்தாவரம் எனும் அறுவகையில் ஒன்றையேனும் அறுபத்து நான்கு பூதங்களில் ஒன்றைச் சேர்த்தேனும் உண்டாகிக் காட்டும்வரையிலும் அனுபவமில்லாத வீண்வாதமென அவர்கள் வார்த்தையைத் தள்ளிவைப்பதே நியாயமாகும். அதைப்போன்றே முதனாளில் வானம் பூமியும், ஏழாம்நாளில் சூரிய சந்திரர்களையும், தன் சாமர்த்தியத்தைக் காட்டவென்று ஒரோதுவுமின்றி உலகைப் படைத்திருஷ்டிக் கர்த்தரையும் மேற்காட்டிய பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண அறுவகைப் பரம்பரைக்கு விருத்தமாக ஒன்றுண்டாக்கிக் காட்ட யாம் பார்க்கு மளவும் தள்ளிவைக்க வேண்டியதே விபரீத மில்லாத புத்திசாலித் தனமாகும். அன்றாக்கியவர் இன்றாக்க வலியுழந்திருப்பா? அன்று தன் சாமர்த்தியத்தைக் காட்டப் பிரையாசை எடுத்துக்கொண்டவர் இன்று எடுத்துக் கொள்ளாமாயின் இற்றைவரைப்பெற்ற மகிமையை இனிச்சிறிது சிறிதாக இழப்பவராகவேமுடிவார்; ஆகையால் இத்தகைய அனுபவமில்லாக்கற்பனா மூடக்கதைகளின் குப்பையைச் சத்தியவேதம் எனவும்சத்தியமார்க்கமெனவும் சொல்வோரை நாம்விவேகமில்லாரில் ஒருவராக விலக்கிவைப்போமாக. இனி விண்ணின் நாபிக்க மலத்தினின்று பிரமனும், பிரமனது சரீர அவயவங்களிலிருந்து சப்தரிஷிகளும் அச்சப்தரிஷிகள்பாலிருந்து உலகம் உண்டானதாகச் சொல்லப்படுவதை யோசிக்கில் இதில் பரம்பராபியாயம் ஏற்படுவதால் இக்கிரமச்சிருட்டியைச்சிறிது ஒப்பலாம். ஆனாலும் பிரபலதேவதூதத்திற்கும் ஆசேஷபணிகளுக்கும் இடமில்லாதிருக்கவில்லை. ஏனெனில் ஜீவபிண்டோற்பத்திக் வரியாவும் பெண் வடிவவியத்திக் ளினின்று உண்டாகப்பார்க்கிறோமேயல்லது ஆண்வடிவத்தினின்று உண்டாகக்கண்டாம் இல்லை. இப்படியிருக்க விண்ணின் புத்திரனாகிய சதுர்முகப்பிரமன் முகத்திலிருந்தும், மார்பிலிருந்தும், தொ

விடகனிலிருந்தும், பாதத்திலிருந்தும், பெருவிரலிலிருந்தும் உண்டானதாகக்கூறுவது அனுபவசித்தமாக விருக்கவில்லை. அன்றியும் நிரீகவரசாங்கிய பொளத்தாதிகளாகிய சுபாவவாதிகள் அந்தப்பிரமனும் விண்மீவும் எப்படி வந்தார்களென்று வினாவும் வினாவிற்கு விடைபயக்கானே. அன்றிப்பிரமன் பாதப்பெருவிரலிற் பிறந்த தட்சப்பிரஜாபதி பிராமணனாகவிருக்கப் பாதத்திற் பிறந்தவர்களெல்லாம் சூத்திரராகக் காரணமென்னையோ வெனில் ரிஷிமூலம் நதிமூலம் விசாரிக்கலாகாதென்பர். இப்படியே விண்மீலிருந்தும் பிரமனிலிருந்தும் உருத்திரனி லிருந்தும் பிரகிருதியாகிய சத்தியிலிருந்தும் உலகமுண்டானதாக பலநூற்களில் பலவிதமாகச் சிருஷ்டிகள் கூறப்படுகின்றன இச்சிருஷ்டியும் மதங்களுக்கும் மனிதருள் பலஜாதிகள் பிறந்திருப்பது போலவே நியாயமின்றி அநியாயத்தால் பிறந்திருக்கின்றன வென்பதற் சந்தேகமில்லை. சூரியன் புத்திரனாகிய இயமன், சனி, சித்திரகுப்தன், சூரியகுலத்தரசர்கள், அசுவனி தேவதைகள், இவர்களின்கதை ஆதிகயோக்தியாகச் சொல்வோர்க்கு மதியில்லையாயினும் கேட்போருக்கு மதியில்லையா வென்னும் பழமொழியை நினைப்பூட்டுவதாக விருக்கிறது. சந்திரவம்சமும் பஞ்சபாண்டவர்களின் பிறப்பும் முன்னெடுத்தாண்ட பராசரஸ்மிருதியின் பாட்டுக்கேற்றக் சொன்னகதையாக ஏற்கலாமே யல்லது வேறெந்த நியாயத்தாலும் எற்கத்தக்கதாகாது. அன்றி அரவிர்தம், அசோகம், சூதம், மல்லிகை, நீலோற்பலம் என்னும் ஐவகை மலர்களைப் பாணமாகவும், கரும்பை வில்லாகவும், சுரும்புகளை நாணியாகவும் தென்றலைத் தேராகவும் கிளிகளைப் பரிசளாகவும், சந்திரனைக் குடையாகவும், மங்கையர்களைச் சேனையாகவுமுடைய மன்மதன் விண்மீலின் புத்திரனாகி மனோராச்சியஞ் செய்விக்கும் அதிகார ஆக்ஞா சக்கர முடையவனாய் அங்கதேசத்தில் பெளணபுரியில் வசித்து, ஓர்காலத்தில் ஈசுவரனால் தகனம்செய்யப்பெற்று யாவர்கண்ணுக்கும் விளங்காது ரக்தியே உருவமாக வுடைய ரதிதேவியின் கண்ணுக்கு அழகுகை மீண்டெழுந்து தோன்றித் தேவர்முதல் யாவரையும் வென்றுவருகிறுனென்ப புராணத்திற் கூறப்படுமாலால் இது விபரீத உருவகம் செய்யேதாதிய கதைபாமெனக் கொள்ளா திருக்கத்தக்க சமாதானம் என்னையோ? சித்தஜன் - சித்தத்திற் பிறந்தவன், அங்கஜன் - அங்கத்துதித்தவன், மல்குமதன்-மனதைச் சிதறவிடுபவன், அனங்

கூன் - பெண்ணுண் வடிவமணிதர் விலங்குகள் பறவைகள் முதலியவைகளின் தேகமல்லாது தனக்கென ஓர் பிரத்தியேக அங்கமில்லாதவனெனப் பொருள்படுவதல்லாது வேறுகிய பதார்த்தங்கொள்ள விடந்தருமோ? புராணத்திற் கூறிய மன்மதன் இவ்வாறுகிய பொழுது அவனைத்தந்த விண்மேவும் சகோதரனாகிய பிரமனும் அவனை எரித்த சசுவரனும் மணிதர் முதலிய உயிருளச்சரப் பொருள்களின் சரீரவாசியாகவிராமல் வேறிடத்திருக்கச்சாத்தியமாகுமோ? இதனாற்றானே வேதம் பிரமோபநிஷத்தில் “ஜாகரி தேபிரமா, சொப்பனே விஷ்ணு சக்ஷுஸ்தௌருத்ரஸ், துரீய மக்ஷரம்” எனக்கூறுகின்றது. அதுவே இருதயம், கண்டம், நாபி, நெற்றி என்கிற நான்கிடத்தும் சைதன்னிய மென்கின்ற பிரமம் நான்கு பாதங்களாகத் திரிவித சூத்திரமாகச் சரீரத்தினிடமமைந் திருப்பதையறிந்து உலகஞ் சிருஷ்டியெனு மாயையை விட்டவனே பிராமணனென்பதை விளக்கி நிற்பதையறியாது விபரீதார்த்தமாகச் சொல்லுக்கோர் பொருளாக இல்லாரை ஏற்படுத்திக் கொள்வது விபரீத புத்தியேயன்று. அன்றியும் அதே பிரமோபநிஷத்தில் இந்திரியம் பிராணபஞ்சகம் பிரதிபிம்ப சைதன்னியம் என்னும் திரிவித சூத்திர ரூபமாகச் சரீரத்திடையுள்ள அந்தக்கரண தேசத்தில் மேற்சொல்லிய பிரமமே பிரவேசித்துமூவுலகத்தோற்றத்தையும் சூத்திரமென்னும் நூலானது மணிகளைக் கோத்துக்கொண் டிருப்பதுபோலக் கோத்துக் கொண் டிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகின்றது. இப்படிக்கோத்துக்கொண் டிருப்பதால் இதனையே எகிலோப வீதம் ஆக தரித்தவன் பிராமணனாகிறானெனவும் இச்சூத்திரத்தைப் பிரஜாபதி முதல் யாவரும் சகஜமாக ஆயுஸாகவும் சிரேஷ்டமாகவும் பலமாகவும் தேஜஸாகவும் கொள்ளப்பட் டிருக்கிறார்களெனவுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அன்றியும் இவ்வுலகம், லோகானுலோகா - உலகம் உலகமாகாமலும், மாதானுமாத - தாய் தாயாகாமலும், தந்தை தந்தையாகாமலும், மறுகி - மறுமகளாகாமலும், சண்டாளன், சக்கிலி, தபசி, சந்தியாசி முதலியோர் இல்லாமல் எவ்விடத்தில் காணப்படுகிறார்களோ அவ்விடத்தில் (“ஏகமேவ தத் பரம் ப்ரமம் விபரீதி நிர்வாணம்”) ஒன்றையாகிய அது என்னும் பிரம்மம் நிர்வாண சொரூபமாக, மோக்ஷசொரூபமாகப் பிரகாசிக்கின்றது.

என, மேற்படி உபநிடதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது, இத்
 ஞால் உலகமும் உலகத்திற்கொள்ளும் பேதங்களும் பிரார்தியே
 உல்லாது, சிருஷ்டியல்ல வென்பது வெளிப்படையாகின்றது.
 அன்றியும் ("நேதாஸ்தம் ஜாகரிதே வித்பாகண்டே ஸ்வப்னக்
 ஸமாவிஸேத் ஸுஷுப்தௌ ஹிருதயஸ்தந்து துரீய மூர்த்தினி
 ஸம்ஸ்ததம்") ஜாக்ராவஸ்தை நேத்திரத்திலும், சொப்பனாவ
 ஸ்தை கண்டத்திலும், சுழுத்தியவத்தை இருதயத்திலும், துரிய
 ம் கபாலத்தினிடத்திலும் இருந்து பிரகாசிப்பதாக மேற்படி உப
 நிடதத்திற்குளே சொல்லப்படுவதால் அயனரி யுருத்திரோடு
 அக்ஷரப் பிரமத்தின் விளக்க விடங்களை அறியலாகின்றது. இத்
 ஞால் பிரமனும் அவனுறையுளாகிய சத்திய லோகமும், விஷ்ணு
 வும் உறையுளாகிய வைகுண்டமும், உருத்திரனும் உறையுளாகிய
 கைலாயமும் சர்வ பௌதிக சரீரங்களிற்குளே உண்டென்பது
 சொல்லாமலே அமையும்ல்லவோ? மும்மூர்த்திகளின் கதி இப்படி
 யாயின் இந்திரன் முதலிய முப்பத்துமுகக்கோடி தேவர்கள் எவ்
 விடங்களி லிருப்பவராவர்? இதன்றி மேரு, இமாசலம், விந்தியம்,
 முதலிய அஷ்டகுல பர்வதங்களைப் பூலோகத்திற்கு ஸமகனத்திற்
 காகத் தேர்க் கச்சாணியைப்போல அமைக்கப்பட்டதாக உரைக்
 கப்படுகின்றது. அவைகளி லொன்றாகிய மந்திராகியை மத்தாங்கி,
 அஷ்ட நாகங்களிலொன்றாகிய வாசுகியைத் தாம்பாகக்கொண்டு
 பிணித்து, திதி புத்திரர்களென்கிற அந்தரவாஸ தேவர்களும்,
 அதிதியின் புத்திரர்களாகிய அசுரர்களும் இருபுறமாக விருந்து
 திருப்பாற்கடலைக் கடையுங்காலத்தில் அதில் தேவாமிருதமும்,
 விஷமும், ஜனித்ததோடு இலக்குமியும், இரதிதேவியும், சந்திரன்,
 வெள்ளையனை, வெண்குதிரை, முதலியனவும் உண்டாயினவெனப்
 புராணங்களிற் சொல்லப்படுகின்றது. மூவுலகமும் உண்டுமிழ்ந்த
 வாகிய விஷ்ணு இலக்குமியையும், விஷ்ணுவின் புதல்வனாகிய
 மன்மதன் இலக்குமியின் உடன்பிறந்தாளாகிய இரதியையும் மணம்
 புரிந்துகொண்டார்க ளெனின் இவ்விருவருக்கும் எந்த மன்மதன்
 மலர்ப் பகழிகளை எய்து காமசிந்தை யுண்டாக்கினுனென நினைக்க
 லாம்? அவரவர்கள் சித்தத்தில் ஜனிக்கும் சித்தஜனன்றி வேறு
 சித்தஜனென்றகு விடமுண்டோ? இது நிற்க; ஆராய்ச்சியில்
 வல்லவரும் புத்திசாலிகளுமாகிய தற்காலத்து வித்துவான்கள்
 தரையும் நீருமாய்த் தயங்கிச் சுழலும் விரிபுகோள மேற்பறப்
 பின் விஸ்தீர்ணம் ஏறக்குறைய இருபது கோடிச் சதுரமைல் என்

வும், குறித்துப் பார்க்கில் பத்தொன்பது கோடியே எழுபது லட்சம் சதுரமையென வரையறுக்கின்றனர். இதில் திருப்பாற் கடலாதியைக் கண்டாரில்லை. இனி நெருப்பினும் காற்றினும், உருவற்ற ஆகாயத்தினும் திருப்பாற்கடல் உண்டெனக் கொள்ளற்கு நியாயமுண்டாமோ? தரையினும் நீரினும் திருப்பாற்கடலாதிகளைக் கண்டிலமே இவற்றின்கதி என்னை யென்பாம்? சேனாசமுத்திரம், ஆந்தாம்புதி, விசாரசாகரம், ஸம்சாரசாகரம், வித்யா ரத்னாகரம், விரகவாருதி முதலியவைகளின் கதியடைய வேண்டுமல்லாது வேறுதற்கு இடம்பெறு. மேலும் எவ்வகையுயிர்க்கும் தேகாதாரப் பொருள்களாகி நிற்பன விருகூழாதிபுற்கடையாய ஓஷதிகளன்றி வேறில்லை. ஓஷதிகளையிட்டே திருப்பாற் கடலைக் கடைய அயிர்த்தம் பிறந்ததாகச் சொல்லப்படுகின்றது. இவ்வோஷதி வர்க்கத்தில் பல பயிர்வகையாகி காணப்படுகின்றன. அவைகளெல்லாம், பூத்துக்காய்த்துப்பாலேறப் பெற்று மணியாகித்தானிய மாகின்றன வென்பதனுபவம். இத்தானியங்ககளினாற்றினே மனித மிருகாதிஉயிர்கள் சரீரத்தில் இரத்தத்தையும் பூத்துக் காய்த்தீனுங்காலத்தில் பயோதரங்களிற்பாலும் ஏறப் பெறுகின்றன, என்பது பிரத்தியக்ஷம் இதன்றிக் கள்ளி, பாலை, வள்ளியூதிய மரஞ் செடி கொடிகளும் பாலேறப் பெற்றவைகளாகக் காணப்படுகின்றன, மனிதராதி யோரிடத்தும், மிருகங்களிடத்தும், வெண்பாலும், செங்குறுதிப்பாலும் சரீரமுழுதும் நிறைந்து நிற்கின்றன. இதைப்போலவே இனிமை இரசமாகிய இக்ஷூவும், சர்ப்பியும், புளிப்புரசமர்கிய ததிகள் முதலானவைகளும். எள்ளாதிய சர்வபதார்த்தங்களிலும் நிறைந்து நிற்பதே யல்லாது இலவண நீர்க்கடலைப்போல ஏகதேசத்திருப்பனவல்ல வென்பது கிராக்ஷேபமாகுமல்லவா? திருப்பாற் கடலாதிகள் பௌதிகங்களில் அமைந்திருப்பின் தேவர், அரசுக்கர், இந்திராதித்யோர் வேறிடத்திருப்பவராவரோ? உணவின் சாரமாகிய பாற்கடலின் பசுநயட்டமனமெனும் சாத்மீக மதியல்லாது ஈசன் தரித்ததாகச் சொல்லப்படும் மதி ஆகாயத்திற் காணப்படும் மதியாகுமா? இவ்விரண்டையும் விட்டு வேறு சந்திரனைத் தரித்ததாகச் சொல்லமையுமோ? இராஸத, தாமத குணங்களை யேற்று அசுக்கரும் தேவர்களும் ஆகும் தன்மையை இழந்த சுத்த சுத்துவமனந்தானே மூன்றாம் பிறைச்சந்திரனாகலாம். இதனையே நின்மலவிருத்தி யென நெறி யெழுந் தொழுநிலையினர் நிகழ்த்துவரென்ப. இதுநிற்க ஆஷ

அதலவாந்த தீயின

மக்களின் அஷ்டகஜங்களாகவும், அவற்றின் வன்மையே அஷ்டகஜங்களாகவும் அவற்றின் செய்கைகளின் கொடுமையின் பின்பே அஷ்டமாநாகங்களாகவும், கொள்ளற் கிடந்தருகின்றன. ஆதலால் அவற்றினும் வேறுபொருள்கள் உலகு திருப்பிற்கு ஆதாரமாக இருக்கக் காணலாமை. அஷ்டகஜங்கள் அஷ்டகுலப் பதங்கள் அஷ்டமாநாகங்களுக்கும் அஷ்டமதத்திற்கும் செல்லு வமை, குணஉண்மை, செயலுண்மை உண்டாயிருத்தல் உண்மை யின் விபரீத உருவக் அலங்காரமாகக் கொள்ளாது உண்மைப்பொருள்களாகக் கெரளங்கிடமுண்டோ? அங்ஙனமே நிழலையும், சந்திரிகையையும் விரிப்பதால் சந்திரனைக் குடையெனவும் உருவகித்து நாத்தல் கூடாதோ? அற்றே நாணும் தொடர்ந்துப் பின்பற்றிச் செல்லும் சுரும்பும், முனையுடைமையாலும் வேதனையளித்தலாலும் மலர்களும் பாணங்களும், புடைபெயர்ச்சிப்பெறலால் தேரும் தென்றலும், ஒக்குமாதலால் உருவகித்தோதினாரெண்ணில் பொருந்துமாறு இல்லையெனல் எங்ஙனம்? ஆமலகத்தினல் அருகிரீங்கப் பெற்ற நாகினிற்கு நன்னீரே இனிமைபயத்தலால் சுத்தோதகமே உருசையுடைய தென்பது மேலோர் கருத்து. அதனால் நீராகிய விவர்த்த காரியப் பொருட்கு அதிஷ்டான காரணப்பொருள் விஷ்ணுவென்னும் பிரபலகருதி பிரமாணவசனப்படி, ஜலத்திற் கதிஷ்டான தேவதையாகி நாராயணனெனப் படுகின்றான். உபாதானகாரணப் பொருள் காரியப் பொருட்கு அவ்விவகிதமாக நிற்கை இயல்பாதலால், விண்டு திருப்படிற் கடலில் உறைகின்றனென்பது பொருந்துகின்றது. சுத்தோதகமே பெளதிக சரீரங்களில் செம்மை வெண்மை வடிவபாலுருவங்களாகப் பரிணமித்தலால், சுத்தோதகமே பாலாகவும் முறையேயததி, சரப்பி, இக்ஷு, சுரு, லவணமாகிய இளகல் பொருள்களாகப் பரிணாம மடைகின்றது. இவற்றினால் எல்லா ஜீவதாவர வடிவங்கள் உண்டாக்கிப் போஷிக்கப் படுகின்றன. உலகில் என்றேனும் பாலாயினும், கள்ளாயினும், நெய்யாயினும், தயிராயினும், உப்புநீராயினும், சுத்தோதக மாயினும், இவ்வாயிற் போயதுண்டா? இல்லையே. இதனுவிறை வற்றிச் சமுத்திரமாக உருவகித்த வெள்ளவாதோ? வழிவகற் பொருள்களோடு இட்டாவதாகிய 'கடினப்பொருளாகிய மண்ணும்கடி, தாமிரத்தில் அகா அக்ஷரமாக வாழின்றது. இவ்வகலாக்கியே விஷ்ணுவாம். மண்ணாகிய பூதேவியும் அவற்றின் செல்வமாகிய சீதே

வியும், அவற்றின் பூர்வஸ்திதியே மூதேவியாகவும் உடைய சத்த
னாகிய விஷ்ணு, தீரிவிக்கிரமன், விராடன்னும் நாமத்தை யுடையவனாய் வார்த்தைக்கு முதலெழுத்தாகிய அகரமாகக் குறிக்கப்படு
கின்றான் என்பதிற்படை என்ன? இதனால் நிரூபிப்பாற் கடலாகிய
உருவகத் தோதின்வை எனற்குத் தட்டில்லையன்று? இவ்விய்யம்
நிராக்ஷபமாகும் பட்சத்தில் புராணதிகளில் அநேகம் அலங்
காரக் கற்பனைகதைகள் இருக்குமென்பதற் சந்தேகமென்னை? நாவடிவாகிய நாராயணனென்னும் மாயாவியாகிய விண்ணுவும்,
மாயையும் உலகசிருஷ்டிக்கு நிமித்தகாரணனாகிய மன்மதனைப்
பயந்து, உயிர்களை மயக்கலால் சிருஷ்டியைச் செய்யும் பிரமணுண்
டாகிச், சரமெனச் சொல்லும் சத்தவடிவாகிய சரஸ்வதியின்
துணையால் நாம, மாத்திரமாகிய தேவர்களையும், நாமரூபமாத்திர
மாகிய திரவியம், குணம் கருமமென்னும் பாகு பாடுடைய த்ரை
என்னும் வேதங்களையுண்டாக்கித் தோற்ற உலகுக்கு விவகாரவிதி
களை நிரூபிக்கிறான் எனவும், கொள்ளற்கிடமிருத்தலால் சப்தஸா
கரங்களும் உருவகக் கற்பனையுட் படுவனவாக இருக்கின்றன. அல்
லவெனில் புராணதிகளால் ஸாகரங்களின் இருப்பிடத்தையும்,
சென்று, கண்டு, திணைக்கத்தக்க மார்க்கத்தையும் இன்னவிடத்திற்
கின்னதிசையில் இவ்வளவு மையில் அல்லது இத்தனை யோஜனை
தூரத்தில் இருக்கின்றன வென்பதை அறிந்து, அறிவிப்பவராகக்
கற்றிருப்பாரைக் கண்டிலம். கண்டார் காட்டாமைக்குக் கார
ணம்யாதோ காண்கிலம். இதுநிற்க! திருப்பாற்கடலைக்கடையுங்கா
லத்தில் நாமியாகிய வாசுகிப்பாம்பு கக்கியவிடமானது, ஞானேந்திர
ரிய கன்மேந்திரிய தேவர்களையும் அரக்கர்களையும் போகலோகங்
களையும் தகிக்க வெழுந்தக் காலத்தில் சோம குரிபாக்கினி பென்
னும், முக்கண்களையுடைய மூவவத்தைக்கு ஆதாரமாகிய பிரகிருதி
பென்னும் பெண்வடிவத்தேகத்தை அர்த்தாங்கமாகக் கொண்ட
வரும், வியாபகவிருத்தி ஞான வடிவாகி மாயாவியான
பெண்ணுண்வடிவ பேததரங்கங்களை விசும் ராஜஸ தாமஸ
குணத்திரிசு சம்சாரமென்னும் ஜனனக் கடலிலாழாது, நிஸ்ததங்க
ஆகந்தாம்புதியென்னும் சத்த சத்திவக்குணக்கரையில் உலாவும்,
வெள்ளிப்பாசு மதிக்கும் பசுவென்னும் ஜீவனை வாகணமாக
உடைய பரமசிவன், உலகத்தை இரதமாகவும், நான்கு தவதக
களைக்குதிரையாகவும், பிரமதேவனைச் சாரதியாகவும், விண்ணுவப்

உ - வேட சாமிகாசையர் நால் நிலையம்

அறிப்பாந்த தீபிகை.

புதுமாதையும்; மகமேருவை வில்லாகவும், ஆதிசேடனை நாணி
 புகையும், கங்கையையும், பிறையையும், கொன்றையையும், மத்தத்
 தையும், குடிய ஐடபார்த்தையும் கொண்டு, பூதப்ரேத, சாக்ஷி,
 டாகினி ஆதிய குரூரப்பிரகிருதிகளும், இர்திரன் முதலிய தேவர்
 களும், சப்தரிஷிகளும், சேனைகளாகப் புடைகுழ நிறுத்தி, மும்
 மலமென்னும் அரண்களாகிய திரிபுரங்கள் நீறுபட சிறுமுறுவல்
 செய்து விசுவ, வைஸ்த, பிராக்ஞ நென்னும் திரிபுராதிரபரை தம்
 முருவிற் சேர்த்து, ஜீவன் முத்திதந்த பரமேஸ்வரன், விஷத்
 தையுண்டு யாவரையுந் காத்தருளி தேவர்க்கமுத முதவிச் செய்
 தனரென்பதை யாதாகக் கொள்ளலாம். இக்கதையை வேதாந்த
 மெய்ஞ்ஞான அர்த்தமாக நினைப்பது நடந்தகதையாகக் கொள்
 ளற்கு இடமுண்டோ? சொல்பவர்களுக்குத்தான் மதியில்லையாளு
 லும், கேட்பார்களுக்கும் இல்லையா? பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல்
 உரிச்சொல் வடிவாகிய வேதங்கள் உலகாகிய இரதத்தை பரி
 யாகி இழுத்துச் செல்லுதல் ஒவ்வுமோ? மேருவில்லாகவளைய
 சலனவிதிக்குட் படுமோ? தேராகவமைந்த உலகம் ஒன்றோ? பதி
 னுன்கோ? புராணத்தால் விளங்கவில்லையே? ஒருலகம் தேராகில்
 ஒழிந்தவற்றைச் சுமந்தவர் எவரோ உணர்ந்திலம். பதினாலு உலக
 மும் பார இரதமாகில் பரமனெரித்த முப்புரம் அவற்றின் பாற்
 படாதிருந்தனவோ? ஐம்பூத வடிவாகிய அகிலங்களெல்லாம் இரத
 மாகிய காலத்தில் அபவில ஓர் பொருளிருத்தல் அமையுமோ?
 ஊகமுடைய சீடனே சத்தி, விநாயகன், பிரமன், விண்டு, உருத்
 திரன், மஹேசுரன், சதாசிவன், நமன் முதலியோரை முறையே
 பிரகிருதி, பிரணவம், பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம்
 காலம் என்னும் இவைகளுக்கு அதிட்டான தேவதைகளாகவும்
 மற்ற இர்திரனாதிரபரை இந்திரிய வந்தக்காணுதிகளுக்கு அதிட்
 டான தேவதைகளாகவும், இவர்களின் தோற்ற ஒடுக்கவிடத்தை
 விர்துவாகவும், விர்துவின் ஒடுக்கவிடத்தை நாதமாகவும், அத்
 றெடுக்க விடத்தைச் சத்தியாகவும், அச்சத்தியி றெடுக்க விடத்
 தையே பரமசிவனாகவும் நூற்களிற் சொல்லப்பட்ட டிருக்குமாகில்
 ஒவ்வொரு தெய்வங்களுக்கும் யானை, குதிரை, சிங்கம் முதலிய
 வற்றின் முகங்களோடு, மனிதர்முகம்போன்ற முகங்கள் நான்
 கோடைந்தாறு இருப்பதாகவும், கைகள் நான்குமுதல் எட்டு பனி
 ரண்டு இருபதுவரை, இருப்பதாகக் கூறுங்கற்பனைக் கதைகளைச்

சத்திபமாக எப்படிச் கொண்டார்களோ? கொள்கிறார்களோ? ஆராய்ச்சி இன்மையாலும், வஞ்சகத்தாலும் சத்தியமாகக்கொண்டு நடந்தும், பிறரை நடப்பித்தும், பிம்பங்களை வார்ப்பித்தும், அவை கட்டுப் பிரமோற்சவாதிகளை நடத்தியும் நடப்பித்தும், வந்த பழக்க வாஸனைப் பலத்தினால் முன்னோர்கள் நம்மினும் மூடரோ வென்று உண்மை உரைப்போரைக் கேட்க விடமுண்டாகிறது.

அங்ஙனமே விஷ்ணுவானவர் திரிவிக்கிரம வடிவமாகி மூவுலகத்தையும் தேவர்களுக்காக மாபலியிடத்தில் மூவடிமண்ணாக இறந்து, தனது அடியிலடக்கிக் கொண்டாரெனவும், அருச்சுனனுக்காக விராட்டு உருவமாகிய விஷ்ணு வீரானவர் சர்வபுஷனங்களும் தன்னுளடங்கப்பெற்ற வடிவமாகக் காட்டின ரெனவும், மோகினி வடிவாகி தாருகாவணத்து இருடிகளையும், சிவனையும், அரக்கர்களையும், கெடுத்ததாகவும், இன்னும் பலவிதங்களாக ஞாய விருத்தமாகவும், அசம்பா விதங்களாகவும் நூல்களில் கூறப்படுகின்றன. இவைகளை யெல்லாம் மெய்யாக நடந்த விஷயங்களாகக் கொள்ளவிடமில்லை. ஏனெனில் விஷ்ணு விராட்டுருவமான காலத்தில் பஞ்சபூதங்களும், அவற்றால் சமைந்துள்ள பெளதிக எழுவகைத் தோற்றப்பொருள்களும், இன்மையாகவாவது, அல்லது அவருருவத்தில் லயமாகவாவது, அல்லது அவ்விராட்டுருவ எல்லை கடந்த வேறிடத்திலாவது இருந்திருக்கவேண்டும், வேறிடத்தி விருப்பதாகக் கொள்ளின் பஞ்சபூதமயமாகிய இப்பிரபஞ்சத்தின் வெளியில் ஒர்பஞ்சபூதமய வடிவாகிய விண்டு விருந்ததாகக் கொள்ளல் வேண்டும். அப்படிக்காயின் தேவரினும் தாழ்ந்த மஹாபலியும், பிராமணரினும் தாழ்ந்த கூத்திரியனாகிய அருச்சுனனும் காணப்பெறல் அமையாது. அன்றியும் வரம்பின்றிய ஆகாயத்தினும் வேறுபட்ட வெளியில் ஒருலகவடிவ விராட்டுருவ விண்டு இருக்கக்கோடல் அசம்பாவிதத்தினும் அசம்பாவிதமேயாகும்.

பிரிதிவீற் கதிட்டான தேவதை பிராமனெனவும், ஜலத்திற் கதிட்டான தேவதை விண்டு வெனவும், நெருப்பிற் கதிட்டான தேவதை உருத்திரனெனவும், வாயுவிற்கதிட்டான தேவதை மகேஸ்வரனெனவும், ஆகாயத்திற் கதிட்டான தேவதை சதாசிவனெனவும், இப்பஞ்ச பூதங்களும், இப்பஞ்ச பூதங்களின் காரியமாகிய எழுவகைத் தோற்றங்களும், அவற்றின் அதிட்டான

புறநானூறு கவிதைகள் சமவெட்சொழியும் இயற்பு
 களையும் விபரீதமும் விபாபக ஞானமாய், அந்நவகத
 மின் தாய் விதவையி, திரண்டதின் முதற்பாறமாய்க் கூறப்படு
 தென்கிழக்கினத்தினை விமர்சனதேவதையே திரிவிதிராம விண்டு
 கொளவும், விடாபெண்டவும் கொள்ளக்கிடந்தே யொழிய பிர
 பஞ்சத்தின் வேறுக அனேக வாயிரந்தலையும், அநேகவாயிரங்
 களையும் காலகரு ஞானப விதாபவடிவ விண்டு உண்டா
 யிருந்த கச்சாத்தியமாம். அதிகமாக விரித்துச் சொல்வானேன்.
 இரத்தினச் சாத்திரமுமுதமாயும் வேதார்த்தத்திற் கூறும் தத்து
 வங்களை உருவகித் தோதிய நூல்களே எனற்குச் சிறிதையமுங்
 கிடப்பாது. அன்றி வேதகிரசென வழங்கும் உபநிஷத்துக்களி
 லும் அனேக கற்பன அசம்பாவிதக் கதைகளும் உருவகிக்கப்பட்
 டவைகளெனில் மற்றவற்றைக் கேட்பானேன்.

இவ்வாறாக அனுபவவிருத்தமான அனேக இதிகாசநூல்
 கள் இருக்கின்றன என்பது நிரானுகூபம். இந்நூல்களோ
 கற்பன தேவர்கள் மற்றவர்களுக்குச் சொன்னதாகச்சொல்லுந்
 தன. அசம்பாவித விபரீதச் சம்சயங்களைப் பயப்பதாகிய இந்நூல்
 களையும் பிரபலச் சத்தப்பிரமாணமாகக் கொள்ளவேண்டுமெனும்
 கட்டாயங்கள் ஒரு சிறிதும் விவேகிகள் பால் நடைபாடத்தக்கன
 வாகா; பிரம், விஷ்ணு, ருத்திரனாதியோர்களே கற்பன உருவகச்
 சொருபமுடையவர்களானால் அவர்கள் பிறகற்பன உருவகத்தேவர்
 கள் அல்லது மனிதர்கள் முதலியோருக்குச்சொன்னதாகச்சொல்
 வதை எவ்வளம் அங்கீகரிக்கலாம். முதற்தோணல் முற்றங்
 கேர்ணலாகும். என்பது பொய்யோ? தேவர்கள் சொல்லினார்க
 ளெனில் அசம்பாவிதமாயினும் யாவரும் அங்கீகரிப்பார்களென
 நினைந்து கற்பித்த தமது நாமங்களை மறைத்து எல்லா நூலாசிரி
 யரும் எழுதியிருக்கின்றார்கள். இவ்வளவு எழ்ந்திரு? அசரீரீவாக்
 தென்றும், அளாதிபென்றும், வழங்கும் வேதமே வாக்கியத்
 தொட்பாக இருந்தவின, உருவுடைய மனிதர் ஞானன் இது உண்
 டாது இருக்க வேறுவிருத்ததால், மற்றவைகளைக் குறித்து
 கேள்வியுண்டென. சிலர் நாமெல்லாம் அஞ்ஞானிகளேயன்றி ஞானிக
 ளாகிவிட்டவிலை. ஆகையான் வேதமாதிரியல்லாத உண்மையென்று
 ஸம்பி நம்பக்கவேண்டுமே யல்லது அவற்றை விசாரித்தல் தகாது,
 வேதமுதலிய கலைகளில் சந்தேகித்து அவற்றை விசாரினைக்குக்

கொண்டுவிடுவான் தன் தாயை அழைத்து வந்து தாயை என்
 னுராய்ப்பான் தன் தாயும் துணைவனும் இருவரும் திரியில்
 நாம் திரியும் சாதேதம் வெண்கட்கட்டாது அப்படியே வெண்
 ன விசயிக்கத் தொடங்கினால் விரைநாடு பிராயம் அப்பதற்குப்
 போய் கிவாணிகளாய்த் திரியவேண்டுமென்றது இப்படியான
 னோடு வசிக்கக்கூடாது, என் வாதுடுவென்றார். இப்படி வாதா
 டும் அறிவிக்கை தன் குற்றத்தினின்று தப்புவதற்கு என்ன
 மில்லாத தக்கிரவாதினோ ஆவர். இது மிகவும் அதிகமான
 வழக்கம். நாம் எதையும் விசாரித்து அறியாமையினால் வன்றோ
 அஞ்ஞானிகளாகினோம். அறிந்தால் ஞானிகளாவோமன்றா? அப்
 படி அறிந்தப் பின்ன ரன்றோ காட்டிலோ அல்லது நாட்டிலோ
 வசிப்பது தகுதி என்றாவது தகாததென்றாவது தீர்மானிக்கலாம்.
 காட்டில் வசிப்போமெனத்தீர்மானித்தல் எவ்வகையான தெளிவு.
 அஞ்ஞானியாகிய நாம் எதையும் அங்கீகரிக்காமலன்றோ காலங்
 கழிக்கவேண்டும். அதை விட்டு ஜாதி, மதம், ஆசாரம், புண்ணி
 யம், பாவம், சொர்க்கநரகாதிகள், பிதுர்தேவதைகள், அஜாத
 தேவதைகள், முதலியோரையும், மார்க்கப்பாதகர்களாகிய முன்
 னோர்கள் பின்னோர்களாகிய குருட்டுக் குருக்களையும் அவர்கள்
 வாகையங்களையும் அங்கீகரித்து நடந்து நடப்பிக்கப் பாடுபடுவான்
 ஏனோ? அப்படிக்கேட்டு நடப்பதிலும் நடத்துவதிலும் சிலர்
 கிறிஸ்துவையும், சிலர் மகம்மதுவையும் சிலர் இராமானுஜனையும்
 சிலர் மாத்வாசாரியனையும். அப்படியே நீலகண்டச் சிவாசாரியரை
 யும் சிலர் மெய்கண்டாரையுமே சிறந்தோர்களெனச் சொல்லி
 ஒருவர் மற்றொருவர் சொன்னவைகளைத் துணித்து, உபதேசித்துத்
 திரிவது என்ன ஞாயன் கொண்டோ? தன்னை அஞ்ஞானிவெண்
 னப்புக்கொண்டு ஒருவர் வார்த்தையை நம்பி நடப்பவன் ஞானி
 களைப்போன்று மற்றொரு மதத்திலுள்ளக் குற்றங்களைக்காட்டி
 ஊர் ஊராய் அலைந்து திரிவது வெட்கக்கேடல்லவா? எவ்வாறு
 ஞானைய கேள்விக்கும் யுக்தி அனுபவத்திற்கும் முரண்வாதப்படு
 விடையளிக்கத்தக்க சமாதானங்களைத் தந்தும் மதங்களில் நீண்டும்
 சுற்றல்லவோ தான் கொண்ட மதத்தை விவராட்ட வேண்டும்
 அங்ஙனமன்றித் தன்னைக் கேட்கும் வினாக்களுக்கு விடையிட
 லத்தெரியாத விடங்களினெல்லாம் நீ இப்படிக்கேட்பதுபாபமுண்ட
 றும் தடவுருநனைத் தண்டியுப்பாரென்றும் சொல்லி மிரட்டுவது

மூலப்பாடத்தினை.

மானமின்றிய செய்கின்றவா? மானமுடையோனாகில் தன் குற்றத்தை மறைக்கப்பாடுவதுபோல பிறர் குற்றத்தையும் மறைக்கப் பாடுபாடு? ஒருவன் தன் குற்றத்தைத் தான் மறைக்கப்பாடுபடுவதுபோல மற்றவனும் படுவது ஞாயமல்லவோ? அப்படிக்கவன் தன் குற்றத்தை மறைத்துப் பிறன் குற்றம் விளக்க மற்றவனும் அப்படியே செய்வானாகில் இருவருமாவானிகளை ஆகிவிடார்களோ? நாம் பிறர்களைவிக்கு விடும் தெரியாத குற்றவாளிகளை எனத்தம்மையறிந்திருந்தும் ஒன்றுமாய்பார்பல்யோக்கியர்போலும் கற்றார்போலும் நடப்பது மாண்புச் செய்கையாகுமா? அவலார் குற்றத்தை ஆராய்வது போல தன் குற்றத்தையும் ஆராய் தற்பவர்கள் ஆனால் அவர்கள் எவரையும் தீர்த்து எவர்களுடைய மதத்தையும் இகழ்ந்து பேசுவரோ? அறிந்தவரையும் உண்மை பேசுகிறார்களெனில் கேட்ட கேள்விகளுக்கேன் விடைபுக்கிறார்களில்லை. “ஆலையில்லா ஊரில் இலுப்பைப்பூசுக்கையாக மாறுமென” நம்பினவனைப்போல இவர்களும் நம்பி சிறுமையடைகிறார்கள்போலும். இப்படிக்குச் சிறுமையடைந்தும் “மூர்க்கனும் முதலையும் கொண்டது விடாரென்ற” பழமொழிக்கிணங்கித் தன் கொள்கைகளை அவலம்பித்துக் காலங்கழிப்பவராக இருக்கிறார்கள் போலும். இன்னோர் வார்த்தைகளை நாம் பொருட்டாக்கியோமானாலும், மதிப்பாரும் இடையறிந்து விலக்கும் பொருட்டே இங்கு இவர்களைக் குறித்துப்பேசு நேரிட்டது. இது நிற்க அபரோகூடானபவ விருத்த மில்லாத வார்த்தைகளை சத்தப் பிரமாணம் ஆவனவன்றிப் பரோகூடவார்த்தைகள் சத்தப் பிரமாணம் ஓர் போதுமாகா? சிலர் பரோகூடமாகக் கூறும் வசனங்களும் பிரமாணமேயாகுமென்பார். எங்ஙனமெனில் நாம் இங்கிலெண்டு என்னும் சீமையையும் இராணியார் உருவத்தையும் கண்டிலோமானாலும் கேட்டுளோம். இதனால் சீமையும் இராணியும் இல்லை யெனலாமா? நாம் அறியாதவைகள் எத்தனையோ இருக்கின்றன. அவைகளைக்கண்டோர் உண்டெனச் சொல்லில் அவர் பொய்யராவரோ அவர்கள் சொல்லை நாம் நம்பலாகாதோ? நம்பினதாலும் அவற்றைப் பெறமுடியவதாலும் நமக்குப் பிரயோஜன மில்லாமற்போய்விடுமோ? நாமோ கிஞ்ஞகன் கடவுளருளால் சர்வஞ்ஞத்வமும், திரிகாலஞ்ஞமும் பெற்றபெரியோர்கள் சொல்லை நம்பி நடப்பது ஞாயமாகாதோ? அனைவர் காட்டிலுள்ளவற்றை நாட்டிலுள்ளோர்க்குண தாம் அங்கு கண்டவற்றைக்

முன்னுந் திருத்தறை

கூறச் சப்தத்தாலறிந்து, அப்பொருளின் தேவை அதிகரித்தபோது அதைக்காட்டிச் சென்று காணுகின்றாரா? இதனாபரோகூ வார்த்தைகளும் பிரமாணமேயாம் எனபார்கள். இவை அங்கீகரிக்கத்தக்கவாகா. ஏனெனில் இன்னியையும் கீர்மையையும் அபரோகூமரக அறிந்தவர் இருக்கிறார்கள். காணவும் மார்க்கமிருக்கிறது. அப்படியே எந்த ஒருபிரயாகவும் அல்லது அருபியாகவும் உடைய கடவுளைக் கண்டுமென்பாரும், காட்டுவோமென்பாரும், அவர் உலகைப்பிழைக்கும் போது பார்த்தோமென்பாரும், ஒருவரும் இல்லை. அன்றி உயிரோடிருக்கும் போது அடையத்தக்கமார்க்கத்தையும் கூறுகிறோம் எனபவையையும் மதத்தினர்களின்காணோம். ஆகையால் அபரோகூசாகூத்தார அனுபவவசனங்களை சத்தப்பிரமாணமாம். அவ்வார்த்தைகளைக் கொண்டுதாம் ஆராய்வதால் நாமும் உண்மையை இம்மையில் இப்பிறப்புற்றானே அடையலாம். ஆகையால் அனுபவத்திற்குவந்த சந்திரியுக்கிகள் பிரயோஜனமற்ற அபிரமாணங்களே? இன்னொருகாலத்திலும், இன்னொருதேசத்திலும், இன்னொருபிறப்பிலும் அடைவதாகக்கூறும் பரோகூப்பொருள்கள் பிரபஞ்சத்திலும் வேறாயவிடத்திறுத்தல் ஆராய்ச்சியிலமையாமையால் அவைபொய்யென முன்னமே விசாரித்து இருக்கிறோம். பண்டமும் அதையே பேசுதல் பயனற்ற கொள்கையாம் எனவிடுதல். அபரோகூமாயறிந்து அடையக்கூடிய வார்த்தைகளைக் கூறலும் உடனும், கற்பித்தலும் கேட்பித்தலும், கல்வியும் கேள்வியுமல்லாத மற்றவையாகா. கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டது அல்லது கொல்லப்பட்டது எனக்காட்டும சத்திய வேதாதிபொய்க்கற்பனை ஈன்கள் உலகில் அனந்த முளவாகக் காண்கிறோம். அவைகளில் சொல்லப்படும் வசனங்களில் அனந்தம் முன்பின்முன்னாகவும் அசம்பாவிதமாகவும் காணப்படுகின்றனவே யன்றிச் சம்பவிக்கக்கூடியனவாகக் காணப்படவில்லை. இவ்விதபொய்க்கற்பனைகளை நம்பி நடந்து பிறரை நடத்திவரும் அறிவிலார் தம்மை அஞ்ஞானிகளாக நினைபுமல், தமது கொள்கையை மற்றுப் போரை அஞ்ஞானிகளோடு சொல்லுவது ஓர் கள்ளன் கள்ளனைப்பிடிபிடி என உய்த்துக்கவி ஓடுவதை பொக்க விருக்கின்றது. இதுநிந்த சிலர்வேதம் அபாதிபென்றும், சிலர் அசரீரீவாக்கினாரும், சிலர் தேவதூதரால் உலகிலுள்ள யாவருக்கும் அறிவிக்க நினைபாமல் தேவன் தன்னால் அனுப்பப்பட்ட மனிதனுக்கே அறி

விக்க அவரால் வெளியிடப்பட்டதாகவும், சிலா சூரியனிடமாகவும், சிலா பிராமனிடமாகவும், சிலா விஷ்ணுவினிடமாகவும், சிலா தருமதேவனாக யென்கின்ற பசுவினிடமாகவும் உண்டானதாகச் சொல்லுகின்றனர். இவையாவும் உண்மையாக நடந்தவிஷயமென நம்பவேண்டுமென்று அநேக பண்டிதர்கள் பாடுபடுகிறார்கள். வேதங்களை அபிமானிப்பவர்கள் தத்தம் வேதத்திலுள்ள உண்மை இன்மைகளைப் புத்திமையுடையவர்கள் நிராக்ஷேப வசனங்களைக் கண்டு பிடியாமலே தம்வார்த்தையை ஆக்ஷேபிக்கில் பாவம் வருமென்று பயமுறுத்துகிறார்கள். அன்றிப் பிசாசே, அல்லது சாத் தானே, அல்லது பூர்வகாமாநு சாரமாவ, உன்னை இப்படி ஆக்ஷேபிக்கச் செய்கிறதெனக் கூறுகின்றனர். அன்றிப் பிறர் சொல்லும் வேதவசனங்களை வேணமட்டும் சர்ச்சைக்குற தூஷணைக்கும் இடமாக்கிக் கொண்டு உண்மையை அறியாது உளறித்திரிகிறார்கள். தனது வேதத்தைப்பற்றிப் பிறர்க்குக் கூடக் சமாதான சொல்பவனாகவன்றோ எவனுமிருக்கவேண்டும்படிக்கின் அந்நியர் வேதத்தையும் அல்லது அன்வய மதத்தையுமாதிரியும் தூஷிப்பதாக விருப்பது ஞாயமாகுமோ

இனி இந்துக்கள் மேற்கொள்ளும் வேதங்களை, காமம், பக்தி, ஞானம் என மூன்று பிரிவினைகளைப் போதிப்பதாகவும் இம்மூன்றுக்கும் அதிகாரிகள் பிராமண - கூத்திரிய - வைசியர்களே யென்றும், சூத்திரர்கள் அந்நுகரென்றும், அச்சூத்திரர் புராணஇதிகாசங்கள் பிராமணன் துவாரா கேட்கத் தக்கவைகளென்றும், சூத்திரர் பிறருக்குக் கற்பிக்கவும் பிரசங்கிக்கவும் அதிகாரம் பெற்றிலரென்றும் கூறுகின்றனர். கருமமாவது நித்தியகருமம், நைமித்திக கருமம், பிராயச்சித்தம் என மூவகைப்படுமாம். ஒருவன் ஞானம்பெற்ற பின்னும் நிஷ்காம கருமம் அதுஷ்டானம் உலக உபகாரத்தின் பொருட்டுச் செய்யவேண்டுமாம். விட்டுவிடல் கூடாத்தாம். இவர்கள் உலகமெனக் கொண்டது, பிராமணரை மாதிரியோ அல்லது கூத்திரிய வைசியரையும் கூட்டியோ தெரியவில்லை. கூத்திரிய வைசியருக்குக் கருமத்தில் கைப்பொருள் விரயமின்றி வரும்படி கிடையாது. அந்நினைப் பெருமையும் சில காரிய சித்தியுமில்லாமற் போகவிண்ணுத பிராமணர் தவிர மற்றையோர் தானம் ஏற்கத்தக்காதாம். இதனால் பிராமணருக்கோ வரும்படி நஷ்டம் ஒருபோதும் சித்திக்கிறதில்லை. கருமம் செய்

பன்னாள் செல்லுழியானே வெனில் அச்செல்லை கழத்திய
னும், வைசியனும், ஐத்திரனும் ஏற்றுக்கொண்டு செய்து முடிக்க
வேண்டுமாம் அப்படி முடித்து வைக்கில் அந்தப் புண்ணியத்தின்
பலனை மூவரும் பெறுவார்களாம். பிராமணருக்குப் பலமோ
இதத்தில்தானே சித்திப்பதைப் பிரத்தியக்ஷமாகப் பார்த்திருக்
கின்றோம். கோப் பிராமண ரட்சணியின்றியில் சூத்திரன் சத்
கதியடைய மார்க்கமில்லையெனக் கூறி, சூத்திரன் பொருளைக்கொ
ண்டு தம்போன்ற பிராமணருக்கே அருத்தி, தானுமருத்தி மீதி
யுஞ் செய்து வைத்துக்கொள்வதால், சூத்திரன் முதலி ஏனையு
ஜாதியர்கள் ஏன் உலகமாக மாட்டார்கள். இப்போது லோகோ
பகாரமென்பது பிராமணர் பிழைப்பென்றே பொருள்படுகின்றது
அல்லவா? இதன்றி நித்திய கருமமென்பது தினமுஞ் செய்யும்
சந்தி, அக்னிஹோத்திராதிகளாம். நைமித்திகமாவது கிரஹண
அமாவாசை முதலிய சுப அசுப காலங்களில் செய்ய விதித்திருக்
கும் ஸமுத்திரஸ்நாந உபவாலாதிகளாம். நித்தியகருமபயனே
ஒவ்வொரு சந்திகாலத்திற்கு முன்னர் செய்த பாவங்களையெல்
லாம் பின் சந்தியிற் செய்யும் கருமத்தால் நிவர்த்தியாய் விடு
மாம். ஸ்திரீ அத்தி, சிசுஹத்தி முதலிய பாதகங்களும்
ஒரு சந்திகாலத்தில் அனுஷ்டிக்கும் கருமத்தால் நிவர்த்தியாகி
விடுமானால், பாவமிகுதியைக்குறித்துப் பிராமணன் அஞ்சவேண்
டியதே இல்லையாமன்றோ? இதனால் பிராமணர் ஒரு சந்திமுடிந்த
புடனே வஞ்சனை, பொருமை, துரோகமாதி குணங்களை மறுசந்தி
க்ஷணம் வருகிற பரியந்தம் உபயோகிக்கவேண்டியவராகின்றனர்.
சூத்திரராதியோர் அப்படித் தொலைத்துக்கொள்வதற்கிடமில்லை.
பிராமணரைப்போலவே அரசருக்கும் அநியாயவிசாரணை பட்
சபாததீர்ப்பு, குடிகொன்றிறை கொள்ளல், அதரும யுத்தம்,
துராலோஜனை, துர்மந்திரிகள் சங்கம் முதலியவற்றால் உண்டா
கும் பாதகமும், வைசியருக்கு கொண்டவிலை கூறுது, அதிக விலை
க்குக்கொண்டதாகப் பொய்ச்சத்தியஞ்செய்வதாலும், நெல்லோடு
கல்பதராதிகலந்து அளப்பதாலும், குறைவாக அல்லது அதிகமா
க நிறை அளவை, அல்லது நீட்டலளவை, அல்லது முகத்தளள
வைக் கருவிகளை உபயோகித்துக் கொள்வதும் கொடுப்பதுமாகிய
வியாபாரத்தால் விளையும் பாதகமும் நித்திய கருமத்தால் நீக்கிக்
கொள்ளாவிடமிருக்குமானால் இவர்களும் மேற்சொல்லிய பாதக

அவ்வாறு தீயனாக.

எனக்கு அஞ்சவேண்டியதில்லையனா! இவ்வாறு பாத்தகர் போக
 தற்கொள்ளத்தக்க கருமானுஷ்டான் விதியைப்பெற அதிகாரிக
 னாகாத சூத்திரர்கள் தானே, பாபிகளும், நஷ்டம்டைபவருமாக
 விருக்கிறார்கள். பிராமணராதியோர் இவர்களிடத்து ஊழியமும்
 கைப்பொருளும் கொள்வதினாலே புண்ணியரும் மோகமும்பெறு
 பவரும் வேதாதிகாரிகளுமாய் யிருக்கச் சூத்திரனவன்கொடுத்
 துத் தரித்திரனாகி கீழ்தர உத்தியோகஞ்செய்து ஜீவிப்பதற்கும்
 வகையற்றுப்பாபியாகி நரகமும் புனர் ஜன்மமும்பெறவேண்டியவ
 னாக இருக்கிறான். இவ்வாறு விதிக்கும் வேதம் மிகவும் அழகா
 கத்தானே இருக்கின்றது. இப்படியும் வேதம் விதிக்குமா? இது
 மிகவும் சந்தேகமே! பரமேஸ்வரன் கட்டளைபாகிய வேதமானது
 உலகிலுள்ள உயிர்களுக்கெல்லாம் ஒன்றாகத்தான் இருக்குமென்
 பது நல்லவர்கள் கொள்கை. இதன்றி நித்திய கருமத்தின் அதி
 காரம் பெறாத சூத்திரர்களிடத்திலும் தன்வந்தர்களாயிருக்கும்
 பட்சத்தில் அவர்கள் பால் கையித்திக கருமாதிகாரியங்களைப் பிரா
 மணன் நடத்திவைத்துத் தானமாதிகளைப் பெறலாகுமாம். இது
 யாது காரணத்தினாலென திர்க்காலோஜனை செய்யில் உண்மை
 வெளியாகாமலிராது. வேதத்திற்கு அருகராகாத சூத்திரர் நை
 மித்திக கருமத்திற்கு மாத்திரம் பாத்தியகை யுடையராதலுக்கு
 முன்சொல்லிய உலகுபகாரந்தானே அல்லது வேறில்லை பெனல்
 விளங்குகின்றது. தனிகனாகிய சூத்திரன் கருமாதிக காலத்தில்
 பூணுறாலும் பெறலாகுமாம், ஏனையகாலத்தில் பெறலாகாதாம்—
 உபநயனகாலத்திற் பிரம்வித்தியாப்பி யாசத்திற்குப் பெறாத இப்
 பூணுறால் கவியாண காலத்திலும், கருமாந்திய காலத்திலும்,
 பெற வேதம் விதிப்பது ஆழ்ந்து யோசிக்கத் தக்கதாகவே இருக்
 கின்றது; இதன்றிச்சூத்திரராதியோர் சொத்துடையாராகும் பட்ச
 த்தில் பிராமண ராதியோர் ஏவலுக்கு இணங்காது முன்று வரு
 ணத்தரையும் பகைத்து வர்த்தகம் அல்லது ஆளுகை அல்லது
 சாஸ்திரவாராய்ச்சி செய்ய வாரம்பிப்பார்க ளாதலால் சூத்திரன்
 சொத்தை மூவருணத்தாரும் பலாத்காரமாக அபகரித்து யாகாதிக
 கருமங்களைச் செய்து பிராமணர்களைப் பொசிப்பித்து அச்சுத்
 திரனுக்கு வேறுலகத்தில் இந்திரபோக சொர்க்கம் அடைவி
 த்து விடவேண்டுமென மனாரீதியிற் கூறப்பட்டிருப்பதாக, த்ரும
 கிருஷ்டனை செய்யும் பிராமணர்களால் செர்ல்லப்படுகின்றது.
 இம்மனாரீதிபோன்ற ரீதி எந்த அரசர் ரீதியிலுங்காண்க்கிட

த்தலருமை. இதைத்தானே தன்னுயிர்போல் மன்னுயிராகத்தாக்கும் உயர்மனு நீதிவசனமெனக் கொள்ள வேண்டுதல் போலும். ஆ! ஆ! ஆச்சரியம்! ஆச்சரியம்! இதைப்போன்ற நீதி எவர்கள் விதிப்பார்கள்? இது பூர்வம் சொன்ன உலகுபகாரமென்ப திற்றடையெண்ணை? அன்றியும் பிராமணராதிய மூன்று வருணத் தோர்க்கும் பாவநிவர்த்தியின் பொருட்டுச் சந்தியும், பிரமகூயத் திரியும், அக்கினிஷ்டோமாதிகளும், வைத்துக்கொண்டதுபோலச் சூத்திரருக்கும், பாதத்துவசண்டைபிற் பாடுபட்டு மண்டையை உடைத்துக்கொள்ளவும், சேகரித்தப்பொருள்களைச் செலவழித்துக்கொள்ளவும் முப்பத்துமுக்கோடி தேவர்களையும் மும்மூர்த்திகளையும் விதித்துக்கொடுத்து, பிரமோற்சவாதி விபவங்களை அத்தேவர்களுக்குச் செய்ய விதித்திருக்க வில்லையோ வெனப் பலர் கூறுகின்றனர். இத்தேவர்கள் அபிஷேக நைவேத்திய ஆராதனை முதலியவற்றால் திருப்தியடைந்து தேகபோஷணை பெறுபவராகக் காணப்படுகிறார்களில்லை ஆனால் பூசாரன் எனப்பெயர் பெற்ற தேவதைகளோடு சிலதந்திர தேவதைகளும், விருத்தியடைந்து வருகிறதாகத் தெரியவருகிறது. இதுவும் உலக உபகாரமாய்த் தான் கொள்ளவேண்டும்போலும்? நைமித்தக கருமமும் பத்தியுமாகிய இரண்டும் வேதத்தில் அதிகாரம் பெறுதல் சூத்திரர்குபகாரமாக வியாசர் புராணத்தில் விதியாவிட்டால், சூத்திராதிஜாதிகளுக்குக் கடைத்தேறும் மார்க்கம் எள்ளத்தனையுமில்லா தொழியும் போலும். வேதமாதி புரணங்களில் கூறப்படும் தேவர்களும், அசுரர்களும், தேவ தேவர்களாகிய மூவர்களும் உண்மையில் வேறுவேறுகப் பிரபஞ்சத்தினும் வேறிடத்திலிருக்கின்றோ இவர்கள் விதிக்கும் விதிவிலக்குகளுக்கும் பயனும் உண்மையிலுண்டாகும். இல்லையாகில் இப்பூசரசாமிகளின் போஷணுலாபமன்றி வேறில்லையா மன்றோ? எவர் எங்கு என்னலாபம் அடைவரோ விளங்கவில்லை. இதன்றிச் சூத்திரரைப்போலவே பிராமணர் பிராமணஸ்திரீகளையும் வேதாதிகாரிகளல்லரென நீக்கியிருக்கின்றார்களாம். காரண மென்னவெனில் எப்படி ஸ்ரீகளுக்குப்பத்தாவே தெய்வமோ அப்படியேஜாதியுடையோர் யாவருக்கும் மஹையோர் தெய்வமாகும். அதனாலே மஹையோர் வேதாதி வித்தைகளுக்கு அதிகாரிகளல்லராம். எப்படிக்கெனில் “தெய்வாதீனம் ஜகத் சர்வம், மந்த்ராதீனம் ததைவதம், சண்மந்திரம் பிராமணாதீனம், பிராமணமமதேவதா” என்று அரு

அன்புபொருத்தியை.

கண்ணிருக்கும் சாரத்தியஞ்செய்த வியாச கற்பனையிற் பிறந்தவரா
 திய கண்ணிராள்ளனும் கிருஷ்ணமூர்த்தியான்வர் சொல்லியிருக்
 கிருர். இதனாலே வெளிப்படையாகிறது என்கிறார்கள். உலகி
 லுள்ள ஜாதியபிமான புருடருக்குப் பிராமமணனும், ஸ்ரீகருக்குப்
 பத்தாவமே, தெய்வமென் விதித்தது உண்மையாயின். விரதங்க
 ளும், நோன்புகளும், கூடாததேவதைகளும், ஆலயாதிகளில்
 நடக்கும் உற்சவாதி வேடிக்கைகளும் யார்பொருட்டு விதித்திருக்
 கின்றனவோ? தெரியவில்லை. புருஷனையிழந்த பூவையாக்கும்
 புருடனையிரும்பும் பூவையாக்கும், புருடனால் நேர்ந்த குறையைப்
 போக்கிக்கொள்ள விரும்பும் புண்ணியவதிக்கும் சார்த்த புருடரு
 க்கும் போலும். இதன்றி நாமப்பொருத்தம், கணப்பொருத்
 தம் முதலிய பொருத்தங்களை ஆராய்ந்து சுபதின, சுபலக்கின,
 சுபமுகூர்த்தத்தில் வேதவிதியாலும் பிராமண ராசீர்வாதத்தாலும்
 மந்திர பலத்தாலும் மணமாலையாகச் சூட்டிய மாங்கிலியம்,
 மந்திரதேவதைகளின் பலமும், பூதேவர்களின் உதவியும் ஆசீர்
 வாதமும், கிரகங்களின் அனுக்கிரகமும் இருக்க அம்மாள் திர
 னுமுன்னே ஐயாஉருள அம்மாள்மங்கலியம் அறுக்க நேரிடுகி
 ரது. இது எந்த வேதவிதியின் காரணமோ தெரியவில்லை. வேத
 விதிப்படி தேவமணம் முடிக்கப்பெற்று வாழ்ந்து வரும்
 பெண்களில், அநேகர் கந்தர்வ விவாகமும் நடத்திக்கொண்டு புரு
 டனை உல்லங்கனம் செய்து அகலவும், அல்லது அவனை மருட்ட
 வும், காண்கின்றனமே அப்போது அவ்வேதமந்திரம் என்ன
 செய்தது ஒன்றுங்காணோம். ஸ்திரிகள் கல்விகற்பதால் புருடர்
 கள் பாலும் சபைகளிலும் செல்ல நேரிடுவதால் ஸ்திரிகள் சுபலகி
 த்தமுடையவர்கள் ஆகையால் விபசாரிகளாகியிட இட முண்டாகி
 விடுகிறதென்பவர்கள், ஸ்திரீகளை அலங்கரித்துக்கொண்டு கலி
 யாண விடுகளுக்கும், கோவில்களுக்கும், இராக்காலங்களிலும்
 செல்லவிடும்போது கல்வியில்லாமையே அவர்கள் கற்பபாட்சிக்கி
 ரதுபோலும். இரவும் பகலும் தேவாலயங்களில் விசேஷ உற்ச
 வம் சாதாரண உற்சவமாகியும் பாணவேடிக்கைகளையும் பா
 த நாட்டிய நடனங்களையும் நடத்தி வருவது எவர் வருகை உத்
 தேசித்தோ தெரியவில்லை. தேவபந்தியுடையவனே புருஷபக்தி
 யுமுடையவனாவன் என, ஆக்ஷேபகாலத்தில் சொல்லுவார்போ
 லும், பிறகு புருஷபக்தியுடையானே பிராமணபக்தியும், பிறகு

வேஷ அடியார் பத்தியும், அதன் பிறகு இராவண சந்திரபாசம் பூண்ட சந்திராசிகள்பா லுன்பும் பெற்று, முடிவில் தன் தூதர் தரிசனத்தையும் பெறுவானென்று சொல்லுவார்போலும். அவனே கற்று விசாரித்து உண்மையை அறிந்திருப்பானானால் இவ்வகையாகியவேஷதாரிகள் பால் பக்தி இழந்து விடுவனே, அப்போது என் செய்வாம் என்று வருந்தி, அவள்படித்து வேதமாதிகளைக் களை விசாரிக்க அதிகாரமுடையவளல்லவென விலக்கிவைத்தார்போலும். அல்லது கற்றவளெல்லாம் துர்க்கதி அடையவுந் கல்லாதவளெல்லாம் சொர்க்காதிகள் பெறவும் கண்டார்கள்போலும். பிரத்தியக்ஷமாக எப்படிக்கண்டு பிடித்தார்களோ அறிகிலம், கற்றவள் கல்லாத புருஷனை அலட்சியஞ் செய்வதோடு தாய் தந்தை அண்ணன் தம்பி முதலியோர் கந்தாசார வார்த்தையினை உல்லங்கனம் செய்வாள் என்பாராயின் தன் சுதந்திரத்தின் பொருட்டுத் தான்சாக்கிரதையாக இருக்கவேண்டியது அவசியம் தானே. கல்லான் உறவினும் கற்றான் பகை நல்லதெனும் கதையையும் அது போல அனுபவமும் பெறுதார் யாவர். மனித ஜாதிக்கு இயற்கையில் கிடைத்துள்ள இணையிலாச் சுதந்திரப் பேரின்பவாழ்வைய அளிக்கவல்ல வேதமாதிய கல்வி பிராமணபுருடனுக்குக்கே இருக்கவேண்டுமென வேதம் விதிக்கிற தென்கை விரந்தை வசனமே யாகும். இந்துக்களில் பிராமணர்கள் வடமொழிப்பயிற்சியை அந்நியர்கள் பெற வழியின்மையை உண்டாக்கிக்கொண்டு அதனை விருத்தி செய்த பின்னரே பிராமணரொழிய ஏனையோர் வேதம் படிக்கலாகாதென அநேக பொய்ப் பிரமாணங்களைப் புராணத்திலும், தரும நூல்களிலும் புகுவித்திருக்கிறார்களென்பதிற்பற்றடையிலலை. இதை யெல்லாம் கல்லாத சில அரசர்களின் சகாயத்தால் அதுஷ்டானத்திற்குக் கொண்டுவந்து விட்டார்களே யன்றி வேதத்திற் கூறப்பட்டனவே யென்று கொள்ளல் விபரீதமாம். அது பவசித்தவசனமாகிய வேதத்தில் இவ்வகையாகிய சமத்துவவிறுத்த வசனங்கள் இருந்திராவென்பதே உண்மையாம். ஜனனமரண சம்சாரதுக்க நிவர்த்தியும் பரமாத்மபிராப்தியும் கொடுக்கவந்த வேதமானது தீராச்சந்தேகமும், ஓயாத்துயரும், மன ஒருமைக்கு இடந்தராத பல ஜாதி முறைமைகளும், பேதவாசாரங்களும், போதிக்குமெனக் கெட்டுவது விவேகமாகாது. நானெனதென்னும் அகங்காரமகார நிரசன நிமித்தார்த்தம் ஏற்பட்ட வேதமா

[illegible]

புத்திரி அவள் மாணமுடைய மானினியாவா? இவ்வாறு
 னும் அன்று கேட்குதான் மொழியைக்குன்றாற்றி. இவ்வாறு
 னும் பெர் எடுக்க அவளை மகிழ்விப்பாளாகில் சொல்லுதல்
 படிச்செய்யக்குன்றல் அழகாகுமோ? அதிகமாகச்சொல்லுதல்
 புருஷனை எதிர்ப்பவள் எவளாயினும் விபகாரியாகவே இருப்பா
 னென்பதில் சிறிதும் சந்தேகங்கொள்ளற்கிடமில்லை. புருஷ
 யடக்கப்பார்ப்பவள் பலபுருடருக்கு மனைவியெய்லது நெண்
 டான் மனைவியல்லள். செய்ந்நன்றி யறியாத ஸ்திரீயும் புருஷ
 னும் தெய்வத்திற்கு விரோதிகள் என்பதில் ஆகேஷமில்லை.
 அதனைப் பலவிதமான வேஷங்களாலும், ஆசாரங்களா
 லும், தருமங்களாலும், மறைத்தாலும், செய்ந்நன்றி கொன்ற
 பாதகம் மறைந்து போகாது தீராதது. இவரது ஒழுக்கம் கட
 வுளுக்குப் பிரீதியாகா. அநந்த ஜன்மங்களை ஒப்பும் இன்னுக்கள்
 புனர்விவாகம் பொருந்தாதென்கை முாட்டுப் பிடிவாதமல்லாது
 பெருங்குணமாகாது. எந்தலோகமும், எந்ததேகமும், எவ்வித
 போகமும், எவ்விதகருமமும், முடிவிலாத ஆன்மாவிற்குச் சத
 மாகாதெனக் கொள்பவர் அழியுங்கருமத்தில் அதிகபற்றையேற்
 றல் ஏமாற்ற மல்லவோ? ஸ்திரீ சூத்திரர்களுக்கு வேதத்திலும்
 கருமத்திலும், அதிகாரமில்லை யென்போர் இவ்விருவர்பாணும்
 யாதொருசகாயமும் பெறாமல் காட்டிற்றனியாக வசித்து, தன்க
 ருமத்தைத்தவறாது முடித்துக், கடவுளுடன் சேரவேண்டியதோ
 அன்றோ? இவரும் உலகத்தோடு கூடிவாழ்ந்து இருக்கல் ஒக்
 குமோ? கூடியிருந்து அவர்கள் சகாயமும் கைக்கொண்டு மனத்
 தாலும், வாக்காலும் காயத்தாலும் வேறுபட்டு இருக்கைதுரோகி
 கள் செய்கையாமன்றோ. நம்பினோரை யம்பலத்தில் விட்டேகும்
 வம்பரல்லாது மற்றையோர் இவை தம்பாவிருக்கச் சகிப்பேரோ.
 சிலர் பூர்வத்திற் செய்த புண்ணியத்தின் அளவாகவே ஜாதியும்,
 மதமும், போகப்பிராப்தியும் பொருந்து மென்போர்கள். இவர்
 கள் சுபதின சுபநட்சத்திர, சுபலக்ஷணங்களில், சுபாசுப கருமங்
 களைச் செய்ய நாள்பார்ப்பதேனோ. அப்படிப்பார்த்தும் முடித்
 தும் பழுதுவந்து நேர்ந்தபோதாகிலும் பின்பதைப் பரிசுரித்தாகி
 யாததேனோ. விதிப்படிமுடியுமெனும்விவேகமறிந்த பெரியோர்கள்
 இடையில் ஓர் கர்மவிதியையிட்டு எவரையும் வருத்தலேனோ. இவ்வா
 சார, மதாசார, குலாசார, ஜாதியாசார, ஆசிரமாசார மாநிகழ் பூர்

வலிதியால் பொருந்து மென்பது பொருந்துமாறெங்ஙனம். மேல் காட்டிய ஆசாரவிருத்தராய் பூர்வவிதியால் ஆசாரமுடைய தாய் தந்தைகளுக்குப் பிறந்த புத்திரன் புத்திரிகள் இருவரும் எந்தவிதியால் கடைத்தேறுவார்களோ அந்தவிதியை யல்லவோ யாவரும் தேடவேண்டும். கெட்டதை நல்லதாக்க வலியில்லாத கருமத்தைக் கடைப்பிடித்து ஒழுக்கல் கடைச்சாதிவர் ஆதலுக்கோ? கீழ்ச்சாதிவர் பிறந்த ஒருவன் மேற்சாதியிற் பிறந்தவனுடைய மதாசாரம், குலாசாரம், ஜாதியாசாரம், ஆசிரமா சாரங்களைக் கைப்பற்றுதிருத்தவினில் அவனுக்கு என்ன லாபமுண்டாகின்றதோ? கைப்பற்றி நடப்பதால் அவனுக்கு என்ன தீமையுண்டாருமோ? நாமறியோம். பூர்வ ரிஷிகளெல்லாம் தலைவிதியை யொப்பி இடையில் வந்தவிதியை ஏலாமையாலன்றோ பிரபலராகி பெரியோர்க ளாகினார்கள். இதைமறைக்க வல்லவோ நதிமூலம் ரிஷிமூலம் விசாரிக்கப்பட லாகாதென்பது. அவர்களெல்லாம் கல்லாதிருப்பா ராயின் வியாசர், யாக்குவல்கியர், திருவள்ளுவர், ஔவையார், கார்கி, நாரதர், வசிட்டர், சத்தி, முதலியோர்க்கி யாதாகியிருக்கும். கற்பனா திரிசங்கு ஆனவன் சொர்க்ககதி பெறவேண்டி யடுத்ததுபோலல்லவோ அடுக்கவேண்டிவரும். இது நிற்க இவ்வகையாக உலகை வஞ்சிக்க வஞ்சகர் கொண்ட வஞ்சக விரதமாகிய ஜாதியாசாரத்தை அங்கீகரித்து நடப்பவர் மூடர்என்பதில் என்ன ஆகேற்பம். பாஷையோ யாவருக்கும் இருக்கலாகுமாம்; அப்பாஷையா லெழுதிய புராணங்களையும் கேட்கலாமாம், அப்பாஷையா லெழுதிய நூல்களை யாவரும் படிக்கக் கூடாதாம், இது ஒப்பத்தக்கினதோ? “தலனுபோடுலைதே தலம்புலுபோடியா? என்னும் தெலுங்கு மொழியானது மொட்டையடித்துக் கொள்ளும் பெண்ணாகிய விதவைகளையும் சந்திரியாகிகளையும் குறித்து உண்டாகிய அநுபவ வசனமோ வேறோ? இந்த குலாசார ஆசிரமாசாரங்கள் துஷ்டரைத் தடுத்துவிடுமோ? தடுக்காதென்பது நினைப்பூட்டவல்லவோ “சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்சிறைகாக்கும் கற்பேதலை” எனவும்; “மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டாமுலகம் பழித்ததொழித்து விடின்” எனவும் துஷ்டர் வேதத்தியனம் செயினும் அவர் வார்த்தையில் நம்பிக்கை வைக்கலாகாது எனவும், நெருப்பைத் தலைகீழாகப் பிடிப்பினும் அதன் ஜுவாலை கீழாகாது எனவும், உவமையோடும் கூறியமொழிகள்

உண்மையாகாபோலும். அன்றியும் “பெண்ணெனப்படுவ கேண்
மோ பீடில, பெருமை நோக்கா துண்ணிறையுடைய வல்லவொரா
யிர மனத்தவாகும்” எனவும் “நம்பினபேர்களுல்லாம் நாயினுங்க
டையாவாரெனவும், “நடைகுலுக்கிய முகமினுக்கிய நகைநகைத்
திடுமாதரை நம்பொணுது மெய்! நம்பொணுது மெய்! நம்
பொண்ணுது மெய்! காணுமே” எனவும், “சேலேகட்டிய மாதரை
நம்பினார் தெருவினின்று தியங்கி தவிப்பே” எனவும், சொல்லிய
வசனங்களை யோசிக்கின் சுபாவம் நல்லதாயின் கற்றாளுந் கல்லாதவ
ளாயினும் பெண்நல்லவளேயாவாள். அஃதினம்மையாயின்கற்றாலும்
கல்லாவிடினும் நற்குண மில்லா ஆடவரை யொப்பா யிருப்பன். விப
சாரமென்னும் துராசாரம் ஸ்திரீ புருஷன் இருவர் பாலுமிருக்க
ஒருவரை மாத்திரம் புகழ்வது ஏனோ? இதன்றி “பாம்புண்ட நீரோ
ல்லாம் நஞ்சாம் பசுவுண்டதேம்படு தெண்ணீர் அமுதமாம், ஒம்ப
ற்கு ஒளியாமுயர்ந்தோர்க்கு ஞானம் அதுபோல, கனியாங் கடை
யாயர்மாட்டு” என்பதுபோல கல்வியுந் கேள்வியும் துஷ்டராகிய
பெண்ணண்களுக் கிருந்தும் பிறருக்கு கஷ்டத்தையே விளைவிக்க
விடமாகின்றது. நல்லெண்ணத்துடன் வேதமாதிகலைகளையொரு
வனறியின் அமுர்தனாவா நென்பதிற் றடைஎன்னே? அதுபோ
லவே நற்குணமுடைய பெண்ணும் புண்ணியவதியும், தருமதே
வதையும், ஆவாளென்பதிற் றடையென்னே? சுயகாரிய துரந்தா
ளாகும் பெண்ணண்களுக்குப் பரப்பிரயோஜன பரமதரும சிந்த
னம் எப்படியுண்டாகும்? சுபாவத்தை கல்வியின்மையானது மாற்
றிவிடுமெனவும், கல்வி அதைமாற்றாது அதிகரிக்கச் செய்யுமெ
னவும், சொல்லுதல் அடாத கருத்தாம். எண்ணெய், நீர், வஸ்
திரம் முதலியன மணமுடைய டிஷ்பங்களின் சையோக சம்பந்தத்
தால் நன்மணம் பெறுவது போல சுகுணசுபாவ மில்லாதவனும்
கல்வியால் நற்குணம் சிறிதடைவானென்பதே நிஜம். இவ்வளவு
எற்றிற்கு? யாதேனும் ஒன்றை அறியாமையே கல்வி இன்மையும்
மூடமும் அஞ்ஞானமாம். ஒன்றையறிதலே ஞானமும் அனுபவ
முமாம், அதுபோலவே கல்வியையறியினும் ஞானமும் தெளிவு
மாம். இதன்றி அஞ்ஞானஞானமென்பதற்கு வெவ்வேறு வஸ்து
க்கள் இல்லை. ஐயிர்த்திரியங்களால் அறியக் கூடியவைகளை
யெல்லாம் கற்றார் கல்லார் ஆகியயாவரும் ஒரேபடித்தாக அறிய
வல்லவர்களே. ஐம்பொறியா லறியக்கூடாத ஆன்மா, மனது,

நெருக்கம், செருக்கம், சுகம், துக்கம் முதலியவற்றை புத்தி
கொண்டே எவ்வித மாறியந்தரியவேண்டும் அவற்றை ஆராய்ந்தறி
ந்த பெரியோர்களின் வாக்கியங்களே கல்வியாகும்.

இவ்விதவாக்கியங்களை பிறருக்கு அறிவிக்கவந்த வாக்கியதொரு
ப்பே வேதமாதல்வேண்டும். இதையறியவேண்டிய கடமை யெல்
லாமனிதருக்கு மிருக்க ஸ்திரீ சூத்திராளுக்கு அதிகாரமில்லை
எனக்குகாரண மென்னை? பிராமணரே அதிகாரமுடையாரென்
னல் அவர்களுக்கு இயற்கையில் வேதம் கல்லாமலே உண்டாய்
விடுகின்றதுபோலும் அப்படிப் பிறப்பினற்றானே வேதமறிந்
திருக்கும் பிராமணர்களை எவ்விடத்துங் கண்டிலம். வெகுநாள்
பிரயாசைப்பட்டே கற்றாரை மாத்திரம் காண்கிறோம். பிராமணத்
துவம் பூர்வ புண்ணியத்தால் ஒருவனுக்கு வாய்ந்திருந்தால் 'உப
நயனாதி சடங்கு ஏற்ககாரணமென்னை? சடங்காதி காரியம் இயற்
றினாலும் எல்லாருக்கும் வேதமாதிய கல்வி வராமையுக்குக் காரண
மென்னை? அத்தியயனாதி செய்விப்பானேன்? செய்தும் தேகமாதிய
நானெனக்கூறும் ஸ்திரீசூத்திர மூடரைப்போல மூடனாய் தேகே
ந்திராதிகளையே நானெனக் கொள்ள வேண்டியதென்னை? இவன்
மூடனினும் அதிகுதல் எங்ஙனம்? பூர்வ புண்ணியத்தினாலேயே
பிராமண ஜன்மம் வாய்ப்பதானால் பிராமணரில் அநேகா வேதபார
கராகாது நிரக்ஷர குகியாக இருக்கவேண்டிய காரணம் எவ்வித
த்தாலும் சித்திககாதல்லவா? பூர்வ புண்ணியத்தின் பலத்தை
யும் இடையிலுண்டாகும் இடையூறு தடுத்தாவிடுமோ? தடுத்து
விடுமெனில் பூர்வபுண்ணியத்தைக் கொள்ளவேண்டிய தென்னை?
நிரக்ஷர குகிகளாயிருந்தாலும், நிரந்தர வஞ்ஞானிகளாயிருந்
தும் வேதாதி காரிகளெனக் கூறப்பட்டிருப்பதனால் அவர்களை
எல்லா முணர்ந்த விப்பரனாகவே கொள்ளவேண்டு மென்கை எவ்
வளவு மதியனவார்த்தை? வேதமுணர்ந்த விப்பீரனும் அதை
யுணர்வேனுமென்னும் பிராமணனுக்கேயல்லாது மற்றெவருக்
கும் கற்பியானாதலால் வேதத்தில் மற்றோருக் கதிகாரம் எப்படி
யுண்டாகும்? கல்வி யென்பதெல்லாம் ஒருவர் கற்றுக்கொடுக்க
மற்றொருவன் கற்றுக்கொள்ளலாமெயொழிய தானாகவே கற்றுக்
கொள்ளல் முடியாது' ஆகையால் இதையறிந்தே வேதமயாவருக்
கும் உதவாதென அதைக் கற்றவர் கூறுகின்றாற்போலும் கல்வி
என்பதை அரசனும் கற்றோர்களும் தாய்தந்தையர்களும் பல

யந்தஞ் செய்து கம்பித்துக் கொடுப்பினும் கஷ்டமாகையால் நிறுவர் இஷ்டப்பட்டு கற்ப தருமையாக விருக்கின்றது. அடியோடும் அதைக்கற்கவே கூடாதுஎனில் கற்பவர்தாய்வு. தந்தைவண்டிய வயது கடந்த ஒருவன் கல்லாமையினால் நேர்ந்த அவமானத்தையும் நஷ்டத்தையும் தெரிந்து கற்கமுயன்றாலும் இடைபூறு அனந்தமாகையால் அவன் முற்றுறக்கற்பதம் அசாத்தியமாகின்றது.

விடாத ஊக்கமுடையவனாயினும் கற்றுக்கொடுப்போர் வஞ்சகரானபோது அவன் நெஞ்சமாக் கற்கநேர்வது எங்ஙனம்? யாவரும் கற்கலாம் எனும் இக்காலத்து இராஜ ரீகத்தை நீசப்பிரபுத்வமெனப் பலவாறு பழித்துத் துயரடையும் துயோர் அநேகர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் பூர்வகாலத்தில் எப்படி இருந்திருக்கலாம் “ஜாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கா லெனவும்” “கண்ணிரண்டு யாவார்க்கும் கற்றோர்க்கு மூன்றுவிழி” யெனவும் “கல்லா ரொருவன் குலநலம் பேசுதல் நெல்லிற்பிறந்த பதாரகும்மே” யெனவும், “கல்லாதவன் சொற் காழுறுதல் முலையிரண்டு மில்லாதபெண் காழுற்றற்று” யெனவும், இவைபோல அனந்தமாகக் கூறும் வசனங்கள் நீசநூல் வசனங்கள்போலும். வடமொழியும் வேதமும் கற்கலாகா தென்பதொழிய மற்றநூல்களைப் படிக்கலாகா தென்பவர் ஒருவருமில்லையே என்பார் சிலர் உளர். வேதத்திற்கூறிய உபநிஷத்துக்களைத் தவிர மற்றவையெல்லாம் விபரீத நுழக்கங்களையும் அசம்பாவித வேடிக்கைக் கதைகளையும் அநாவசியமான இறந்துபோனவர்கள் அல்லது எக்காலத்திலும் இல்லாதிருந்தும் கற்பனையால் இருப்பவர்கள் சரித்திரத்தையும் கூறுவனவா யிருத்தலின் அவற்றைப் படிக்கலாம்போலும், இதை யெல்லாம் படிப்பவன் அதைப்படித்தால் உண்டாகும் கெதி என்னமோ? அதைப்படித்தறிந்தாருக்கே தெரியுமல்லாது மற்றவர்க்கெங்ஙனம் தெரியும். மற்றவையெல்லாம் வேதமல்ல, பிரமாணங் களுமல்ல ஆகையால் அதைப்படிக்கலாம்போலும். வேதமென்பதும் பலகாலங்களில்பலரால் செய்யப்பட்ட பலநூல்களின்தொகுதியாக விருக்கின்றதேயன்றி, ஒரேகாலத்தில் ஒருவராலேயே செய்யப்பட்ட நூலாகக் கொள்ள ஆதாரஞ்சிறிதுமில்லை. உத்தராகன் முதலிய முனிவர்களால் கூறியனவாக அந்தந்த உபநிஷத்துக்களால் தெரியவருகின்றன. சுருதி யென்பதற்குப் பொருள் ஒரு

வர்சொல்ல மற்றொருவர் கேட்டதென்றே பொருள்படுகிறது. இப்படியே அநேகர் தத்தம் சீடர்களுக்குப் போதித்த அநேக உபநிஷத்துக்க ளிருக்கின்றன, இவற்றிற்சில புராணங்களைப்போல சிலகற்பனாதேவர்களின் வாக்கியங்களாகக்கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இப்படிக்கு ஒருவரொருவருக்குப் போதித்த விஷயமெல்லாம் ஒரேகாலத்திற் பிறந்ததாகக் கொள்ளவிடமுண்டோ? பரம்பரையாக ஒருவருக்குப் பின்னொருவராகக் குருக்களாகி உபதேசித்து வந்தார்கள் என்று கொள்ளவேண்டியதுதான் நியாயம். ஆகையால் வேதம் ஒரேகாலத்தில் உண்டாயதல்ல' இதை யெல்லாம் பிற்காலத்தில் வந்த வியாசராதி பெரியோர்கள் கொள்ளத்தக்கவைகளைக்கொண்டு தள்ளத்தக்கவைகளைத் தள்ளியும் ஒழுங்குபடிபிரித்துவைத்து இருக்கிறார்கள். இதில்கால வடைவில் வஞ்சகப் பண்டிதர்வார்த்தைகளும் மூடவாசர்களின் முரட்டுத்தனமும், ஜாதிபெருமைக்குத் தவிக்கும் சண்டிகள் சகாயமும் கலந்தே யிருக்கிறதென்பதில் யாதொரு குறையு மில்லை. எப்படியிருந்தாலும் எல்லாவுயிருக்கும் பூரணனந்தபோதம் புகட்டும் பொருட்டி போதிப்பனவாக இருப்பனவெல்லாம் பிரமாண வசனங்களே என ஏற்கத்தட்டில்லை. யுக்தி அனுபவ விருத்த வசனங்கள் எல்லாம் அலங்கார கற்பனைவார்த்தைகளாக வன்றி பூதார்த்தமாகக் கொள்ளத்தக்கனவாகா. யமன், வருணன், வாயு, அக்கினி, இந்திரன் முதலியோரை அபானமாதி கருவிகளாக உபநிஷத்துகள் கூறுகின்றன. ஈஸ்வரன், ஜீவன், மாயை, அவித்தை' ஆவரண, விசேஷபம், என்னும் ஆறுபொருள்களும் அராதி என்பது வேதயுக்தி அனுபவசம்மதம். இவற்றுள் ஜடப்பொருள்களாகிய உடலுலகென்னும் தோற்றப் பொருள்களும் இவற்றை விளக்கும் ஞானேந்திரிய அந்தக்கரண ஜீவேஸ்வர்களெனும் போலிசித்துப் பொருள்களும், சுழுத்திகாலத்தில் அவித்தையில் லீனமாகிற பிரளயத்தையடைந்து மீளவும் சொற்பனகாலங்களில் ரூக்ஷமஸ்துல பரிணாம விளக்கங்களை யடைவதனையே சிருஷ்டி, திதி, சம்ஹாரமாகவும், மாயாவிசிஷ்ட ஈஸ்வரனது கிருத்தியங்களாகவும் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஒழிய வேறுவித சிருஷ்டி லயங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ஆகையால் முன்காட்டிய பேதவாறு பொருள்களும் பிரவாக ரூபஅனாதி வஸ்துக்களாக கொள்ளப்படின்மும், விவர்த்தவாதப்பாவருபப் பொருள்களாகக்கிடப்பன வன்றி

நித்தியபொருள்களாகா. இவ்விதமாக உலகிலுள்ள எல்லாசுத்தப் பிரமாணங்களும் பலவகைப்பட்டு பலவிதமாக விரும்பதால் அபரோகூஞானனுபவ சுகப்பிராப்தியின் பொருட்டுக் கொள்ளத் தக்கதைத் தேடிக்கொள்ளுதல் விட்டு, எல்லாவற்றையும் பிரமாணமெனவேற்றல்தீராச்சந்தேகத்திற் கிடமாகையால், புராணதிகளை வேத அனுபவவசனத்திற்கொத்தே வுரைசெய்துக்கொள்ளவேண்டும் அல்லாது, உண்மையில் நடந்தகதைகளெனக்கொள்ளல்கூடாது. நீதிகளையும், உலகப்பொருள்களின் குணங்களையும் கற்பிக்கப் பலகட்டுக்கதைகளைக் கற்பித்திருக்கின்றனவெனக் கொள்ளல் வேண்டும். வேத சிரசாகிய உபநிஷத்துக்களிலும் அநேக அஸம்பாவிதக் கதைகளிருக்கும். அவைகளெல்லாம் குணர்த்த வாதமே யொழிய பூதார்த்த வாதமல்ல. உண்மையில் பிரமா, விஷ்ணு, உருத்திரன், அஷ்டதிக்குப் பாலகாள், அஷ்டவசுக்கள், காமதேனு, கல்பகவிருக்ஷம், சிந்தாமணி, சப்தரிஷிகள், ஐராமனாதிபவதாரங்கள், பிரம், கூத்திரிய, வைசிய, சூத்திரஜாதிகள் முதலியவற்றைக் குணர்த்த வாதமாகக் கொள்ள வேண்டியவைகளே யல்லாது வேறில்லை. மீன்வயற்றில் மச்சகந்தியும், அத்தியந்தா பாவருபனாகிய வாயுபகவானுக்குப் பீமனும் ஆஞ்சனேயனும், ஜலவடிவாகிய கங்காபவானிக்குப் பிஷ்மாசாரி முதலிய அஷ்டவசுக்களும், குதிரையிற்றில் அசுவத்தாமாவும், காசிபரின் பெண்சாதிகளிடத்து தேவர்களும், அரசுக்களும், மாஞ்செடி கொழுமுதலிய தாவரங்களும், புலி சிங்கமாதி-மிருகங்களும், கருடன் முதலிய பறவைகளும், ஆதிசேடன் முதலாகிய பாம்புகளும், பிறந்ததாகக்கூறும் கதைகள் வேடிக்கையாக உலகப்பொருள்களைத் தெரிவிக்கும் கற்பனைகதைகளல்லாது உண்மையில் நடந்தவைகள் அல்ல. அப்படிக்கனுபவத்தில் ஒன்றும் பிறப்பதை எவரும் பார்த்திலார்கள். மரமாதிகளிலுண்டாகிய விதைகளிலிருந்து மரமாதிகளும், பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன விட்ட முட்டையினின்றும் பறவை யூர்வன வாதிகளும், அந்தந்தஜாதியிருகங்களுக்கந்தந்தஜாதியிருகங்களும், மனிதர்பால் மனிதரும் உண்டாகிறார்கள் அன்றி, உயர்திணையாகிய மனிதர்பால் அஃறிணைப் பொருள்களும், அஃறிணையில் உயர்திணை மனிதர்களும் உண்டாதலின்மையின், மலையிலும், ஜலத்திலும், காற்றிலும், அக்கினியிலும், ஆகாயத்திலும் சந்திரனிடத்திலும், சூரியனிடத்திலும், துரும்பினிடத்திலும், யாக்குண்டத்தி

னிடத்திலும்; கும்பத்தினிடத்திலும், குதிரையினிடத்திலும், கிளியினிடத்திலும், கண்ணாடியிலும், ஆண்வடிவ மனிதனுடைய முகத்திலும், தோளிலும், தொடையிலும், பாதத்திலும், பெருவிடிலும், மார்பிலும்; நாலிலும், கதாயுகத்திலும், ஆபரணங்களிலுள்ள இரத்தினங்களிலும் மனிதர் பிறந்ததாகச் சொல்லுதலை அசம்பாவிதமாகக் கொள்ளத்தடை யில்லையல்லவா? புத்திமானாகிய வித்துவானே இதையெல்லாம் மெய்யெனக் கொள்ள விதிப்போர்க்குத்தான் புத்தி பூச்சியமானாலும் கேட்போருக்காயினும் புத்தியிருக்க வேண்டாமா? இதுபோலவே இந்திரன் முதலிய தேவர்களும், பிரமன் முதலிய தேவதேவர்களும், அவர்கள் கூறியனால்களும், தவளையும், அன்னமும், குரங்குகளும், கரடிகளும், வண்டி, கிளியும், தும்பிகளும், பேசிய அல்லது செய்த அல்லது உபதேசித்த வாக்கியங்கள் எல்லாம் தம்பேரை மறைத்தெழுதிய ஆரியர் செய்த கற்பனை என்று கொள்ளாது உண்மையில் நடந்தகதைகளெனக் கேட்டலும், கற்றலும், பிறர்க்குக் கற்பித்தலும் அசம்பாவிதத்தை மெய்யென நம்பிவந்த தமதறியாமையே யல்லாது உண்மையை யுணரும் உயர்ந்த புத்தியாகுமா? இதல்லாமலும் மனிதருக்கு விதித்த வருணச்சீரம் தருமாதினை ஆய்ந்தறியாதவரும், பழக்கத்தால் வேஷதாரிகளைக் காப்பாற்றிவருதல் விபரீத புத்தியினும் விபரீத புத்தியாகுமல்லவா? உலகம் இயற்கையென்பதற்கும் கிருட்டியென்பதற்கும் தடையாகப் பிரத்தியக்ஷத்திற் காணப்படுகின்றது. உலகை இயற்கை செயற்கை என்றுபோராடுவோர் முடிவாகத் தன் கருத்தைநாட்ட முன்வந்து, போதுமான அனுபவத்தைக் காட்டி, சந்தேகத்தை அகற்ற வல்லாரைக் காண்கிலோம். முன்னெழுதி வைத்துள்ள அசம்பாவித கதைகளையும், புத்தகங்களையும், ஆதாரமாக்கிப் பேசிவருகின்றனர். இத்தகையார் ஆசை வெட்கமறியாதெனும் பழமொழிக்கு இலக்காக நிற்கத் தலைபட்டார்கள்போலும். அனுபவம் தராதசொற்களால் ஆக்கமென்னே. இறந்த பின்னரன்றோ ஆக்கம் தெரியுமென்பாராயின், ஏதிறந்த பின்ன ரெனக் கேட்கவேண்டிவருகிறது? உடலிறந்த தெனில் சாம் பனும் மண்ணுமாவ தன்றி வேறுகக்காட்டுவாரில்லை. உயிரிறந்த பின்னரெனில் ஆக்கம்பெறுவார் யாவர்? உடலிறந்த பின் உயிரி ரவாது ஆக்கம் பெறுகிற தெனில் ஞானேந்திரிய கருமேந்திரிய அந்தக்காண பிராணாதிகளை அவயவமாக வுடைய உடலிழந்தஉயிர்

ஆக்கம் பெறலெதனால்? சூட்சும தேகத்தாலெனில் சூக்மாங்கம் வரம்பற்றதாகையால் பிராணாதி யிந்திரியம் அதில் தடையுற்றிரா. அன்றியும் சூக்குமாங்கம் தூலத்தை விட்டுத் தனித்திராது. எப் பொருளின் சூக்குமாங்கமும் தூலத்தைவிட்டுவேறிடத்திலிருக்கக் கண்டாரில்லை. காட்டுவாரையுங் காணோம். கணவிற்காணும் சூக் குமதேகம் நனவில் தூலதேகத்திலும், சமுத்தியிற் காரண தேக திலும் அடங்கிவிடுவ தனுபவமாக இருக்க இது தனித்து உயி ரோடும் இந்திரிய அந்தக்கரண பிராணாதி வாயுக்களோடு நித்திய நரகம், நித்திய சொர்க்கம், அல்லது சிலகால நரகம், சிலகால சொர்க்கம், அல்லது நித்திய சூரிப்பதம் பெறுமென்கை அசம்பா விதமாம். ஆகையாற் சீடனே! உலகம் இயற்கை யென்பதற்கும் சிருட்டி யென்பதற்கும் வேறாக நின்று விளங்கலால் இதை அநா தியாகக் கொள்ளலே தகுதியாமென்று விசாரித்த பெரியோர்கள் விளம்புகின்றார்கள் மகம்மதியரும், கிறிஸ்தவரும் நித்திய நரகவா தனையை விதிக்கும் கடவுளை நீதிஆதிபரும், இரக்க முள்ளவரும், என உரைத்தல் அதிசய மல்லவா? இப்படிப்பட்டவர் எல்லாவயி ருக்கும் தாயுந் தந்தையுமாவாரா? இவரைப்பற்றிப்போதிக்கும் மத ஸ்தர் எவ்வளவு இரக்கமுடையவராக இருப்பரோ நினைப்பிற் சகி க்கமுடியவில்லை. அறிவற்ற மிருகங்களையும், அறிவற்ற ஏழை களையும், இம்சிக்க இவர்கள்கொண்ட கடவுள் குணமாகிய கொடு ந்தண்டனையை உபயோகிப்பதில் அஞ்சுவார்க ளென்பதற்கு இட ங்களேனாம்.

இவர்களைப்போலவே சிவபராக்கிரமம், விஷ்ணு பராக்கிரமம், சுப்பிரமணியர்பராக்கிரமம், கணபதிபராக்கிரமம், சத்திபராக்கிரமங் களை உலகத்திற் பரப்ப பிரயாசை யெடுத்துக் கொள்ளும் உத்தம வித்துவான்களும் மிகவும் ஜீவகாருணிய முடையவர்க ளாகவே இருப்பார்க ளென்பதற் கென்ன ஆகேற்பம்? பல விதத்திலும் உண்மையாக ஆத்மாக்களுக்கு நற்குண, நற்செய்கை, நன்றான முதலியவைகளைப் போதிப்பவர்போன்று வெளிப்போந்து, துர் மத, துராசார, துராகங்கார, துராபிமானாதிகளை யேற்றுவவர் துஷ்டப் பிரவர்த்திகளே யல்லாது உபசார்தழுட்டும் சாதுக்களா கார்கள். உண்டவீட்டிற்கு இரண்டகஞ் செய்யும், துன்மார்க்கர் களைச் சாதுக்களாக நினைப்பது, சங்கடத்திற் கிடமேயாகும். அறக் கருணை, மறக்கருணையென்னு மிரண்டு முடையானே ஈசனென

சிலபோலி ஞாயங்கள் காட்ட முயல்வார்களானாலும், அவை கொள்ளத்தக்கனவாகா? நிராபராதிகளையும் தன் சாமார்த்தியத்தைக் காட்டும்பொருட்டும், தன்புகழை நிலைநாட்டும் பொருட்டும், திராத் துன்பத்திற் காளாக்குகை தெய்வத்தன்மைக் கழகாகுமா? கடவுளென்பான் ஜனனமரணாதி அவஸ்தைகளும், காமக்குரோதாதி குணங்களும், விருப்பு வெறுப்பாதிசெயலும், நாமரூபாதி பொருட்பேறும், இல்லாராகி இருத்தல் ஞாயமாகும். அத்தகையார் சிலரை வாழ்வித்தும் சிலரைக் கோபித்தும், நடத்துபவராகார். அன்போடும் ஆபத்தைத் தீர்த்துக்காக்கும் தாய்தந்தையர் இருக்கவும், அறியாமையாலும் அடங்காமையாலும் துஷ்ட கிருத்தியஞ் செய்து, துயர்க்குள்ளாகும் கிறுரைப்போன்று, உயிர்கள் துன்பப் படுகிறார்களேயன்றி வேறில்லை யென்பதே நிச்சயமும் நியாயமுமாகும். கடவுள் உலகை முதல் முதல் கிருஷ்டிக்கவேண்டிய காரணம் என்னவென்று ஒருவர் கேட்கும் வினாவிற்கு மீளவும் ஆட்சேபம்பெறாத சமாதானஞ் சொல்லுகிறவரையில், உலகம் கிருஷ்டியென்பது நிலைபெறாத நிரர்த்தக வசனமேயாகும். அன்றியும் இம்மதத்தினர் லட்சம் கோடி கணக்கான திரவியங்களைச் செலவிட்டு, ஆலயங்களும், தேரும், ஆபரணங்களும், விக்ரகங்களும், புதுக்கி-நேத்திரோச்சவாதிகளும் செய்து, அவரவர் தம்மதச் சனங்களுக்கு நம்பிக்கையுண்டாக அவரவர்களுக்கு வேண்டிய சவுகரியங்களும் செய்கிறார்கள். இப்படிச் செய்வதில் இந்துக்கள் செய்யும் குளம், சாலை, சத்திரம், அன்னதானம், முதலியன சில விடங்களில் பலருக்கும் உபயோகமானாலும் பலவிடங்களில் பொதுப் பிரயோஜனமாக விராமவிருப்பதோடு வேடிக்கைக்காகச் செய்யும் வீண்செலவுகள் வெகுவாக விருக்கின்றன. கரையான்புத்தியற்று தன்வமிசத்திற்கும், இதரவுயிர்களுக்கும், திங்கிழைக்கும் பாம்பிற்கிட மாக்கியதுபோல இந்துக்களில் அனேகர் செய்கிறார்கள். இந்துக்களில் அனேகர் அசௌகரியங்களை அதிகமாக விளைவித்து, அனந்தவுயிர்கள்படும் கஷ்ட நிஷ்டரங்களைப் பக்தியாகவும் கிரத்தையாகவும், புகழ்ந்து பேசி, எவரையும் ஏமாற்றுகிறார்கள். மகம்மதியர்களில் ஏழைகளின் அன்னவஸ்திரத்திற் கடுத்த செலவேயல்லாது அதிக வீண்செலவு இருக்கக்கண்டிலம். கிறிஸ்தவர்கள் தம்மதம் பெருக்கப் பாடசாலைகளையும், வைத்திய சாலைகளையும், அமைத்திருப்பதோடு மார்க்சவிருத்தி செய்யும் யோஜனையோடு ஆலயத்திற்கும் சிலபொருள் செலவிடுபவராக இருக்கிறார்

கள் எல்லா மதத்தர்களாலும் கடவுள் ஒருவர் உண்டெனவும், பாவஞ்செய்யலாகாதெனவும் போதிக்கப்படுகிறதென்ப தனுபவம் அன்றித்தண்டிப்பானொருவனுண்டா யிருத்தலால் பொய்,கொலை, களவு, விபசாரம், பொறாமை, சூது, சூடி, துரோகம், வீண்பெருமைகாட்டல் ஆதிய பாதகங்களாகையால் மனிதர் அனைதச் செய்யலாகாதெனப் போதிப்பவர்கள் ஆனாலும், தத்தம்மதத்திற் சேரா தவர்கள் மேற்சொல்லிய பாவங்களைச் செய்யாதவரா யிருப்பினும் மோகூதம் பெறுதற்கிடமில்லை என்பவர்கள். அன்றித் தத்தம்மதாசார குருக்களையும் தாங்கள் கூறும் வேதவசனங்களையும் தாங்கள் கொள்ளும் கடவுளையும் அங்கீகாரஞ் செய்யாது வேறுபடுவோரை நரகத்திற்கும்போகும்வராகவே கூறுவர். இதன்றித்தம்மதத்தை ஏற்காதவர்களைத் தத்தம் மதத்தினர் செய்யும் இம்சைகளை யெல்லாம் புண்ணியமென்றே புகல்வோர்கள். இம்மதத்தினரெல்லாம் கடவுள் சொருபத்தையும், உலகின் வரலாற்றையும், பந்தமுண்டாகும் காரணத்தையும், மோகூத்தின் இலக்கணத்தையும், இவற்றையெல்லாம் பெறுபவனாகிய ஜீவனின் லட்சணத்தையும், மயக்கமற உணர்ந்து உணர்த்துபவர்களல்லர். நானென்பதற்குப் பொருள் தெரியாமலே, ஆயாமலே நாமென்றும் அஞ்ஞானிகளே யென்று சிலரும், நாமென்றும் பாபிகளேயென்று சிலரும், நாம் கிஞ்சிக்கனரே என்று சிலரும், ஒப்பிக்கொள்ள வேண்டுமென்று வற்புறுத்துவோர்கள். இறந்தவர்கள் கூறிய நூல்களையே பிரமாணமாகக் கொள்பவரே யல்லது இருப்பவர்கள் கூறுகிற நூல்களை யுத்தி யனுபவத்திற்கு ஒத்தனவாக விருப்பினும் கடவுளால் கொடுக்கப்படாதவை எனவும் அவற்றைக் கேட்கவும், பார்க்கவும் படாதென்பவர்கள்.

தேவவசனம் யுத்தி யனுபவங்களுக்கு விரோதமாகிய அசம் பாவித அவாந்தரவப்பிரயோஜனச் சொல்லாகவே இருக்கவேண்டுமாம். ஐயோ இதென்ன வனியாயம்! இல்லதைச்சொல்வதே ஏற்றமென்பவர்க்குத் தீராதென தீர்மானித்திருக்கலாம் நாஸ்தியே யன்றோ? இவர்களில் தேவனை என்றும் அருபி என்பவர்கள், தேவனை எப்படிக்கண்டு, எப்படிப் பேசினானெனக் கொண்டார்களோ? தெரியவில்லை. மோசே யேசுமுதலியோராலும், மகம்மதாலும் எழுதப்பட்டவைகளைக் கற்றுத் தெரிந்திருந்தும், அவற்றை தேவ வசனமாகவும், மற்றவர்கள் எழுதியதை மனிதவசனமாக

வும், சொல்லுவோர் தம்மால் எவ்வளவு தூரமானம் இருக்கிற தென்பதனை உணருபவராகக் காணப்படவில்லை. இவர்களெல்லாம் உலகப்பொருள் வரவையும், தம் கொள்கை நம்புவோரால் தமக் குண்டாகும்பெருமைபும் பெறப் பாடுபடுபவர்க ளன்றி உண்மையில் உயிர்கள் இம்மைக்கும் பிறுமைக்கும், மும்மைக்கும் செய்ய வேண்டியவைகள் எவையெனக் கண்டுபிடித்து தாமும் ஒழுக்கி அந்நியரையும் நடத்துவோர்கள் அல்லர். ஆயினும் அவர்கள் கூறும் பாவங்களி லிருந்து விலக வேண்டியது ஒவ்வொருமனிதனுக்கும் கடமையாம் என்பது தப்பல்ல. இதை எந்ததேசத்தாரும் ஒப்புக் கொள்வதே யல்லாமல் நிந்தியார்கள் என நினைக்கின்றேன். ஏனெனில் பொய், கொலை, களவு விபசாரம்; தூராசை, குரோதம், பொறாமை, சூதாட்டம், 'வஞ்சனை, களியாட்டம், துரோகம், தூராங்காரம், முதலியன செய்வோன் இகத்திற் றானே நின்றதையும் துன்பமும் அடைவது பிரத்தியக்ஷமாக இருக்கையில் இக்குணங்களை நல்லவையென எவர்புத்தியும் எவர் மனசாக்ஷியும், ஒப்பிக்கொள்ளு மென்கை ஒருபோதுமடாது. இத்தூர்க்குணங்க ளுள்ளாலா வெறுக்காதவர்கள் அரசர் முதலிய எவரும் இலரீகாவர். இக்குணங்க ளில்லாதவன்பால் நீதியும், நியாயமும், மாணவீகத்துவமும், அமைதியும், கடவுள் பக்தியும், ஜீவர்களிடத்து அன்பும் இல்லையென லாகாது. மேற் சொல்லியதிக்குணங்களை விடுதலும் நற்குணங்களைப்பழகுதலுமே சித்த சுத்திக்கு ஏது அல்லாமல், நற்குணங்க ளில்லாத வீணசார வேஷபூஜைகள், சித்த சுத்திக்கு ஆதாரம் ஒர்போது மாகா? அந்நியரைப் பழிக்கு மகங்காரக் குறும்பிற்கு ஆதாரமாகிய ஜாதி மதாசார கட்டுதிட்டங்கள் நீதியும், நியாயமும், ஞானமும், பக்தியும், புத்தியு மாகாதெனவே ஆகும். இந்துக்களின் வேதத்தில் பிரமத்தின் இலக்கணம் சுஜாதி, விஜாதி, கவகத பேதரகித அகண்ட பரிபூரண சச்சிதானந்தரதிகளென கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஜீவன் இலக்கணமோ அனித்தியா பிரதி பிம்ப அவபாச சைதன்னியமாக விருக்கின்றது. ஜனன மரண சம்சார துக்கத் தையே மித்தியா பந்தமாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஜனன மரண சம்ஸார துக்கங்களின் அத்தியந்த நிவிர்த்தியோடு பாமானந்த பிராப்தியையே மோக்ஷமாகக்கொள்ளப்பட்டு இருக்கிறது.

மார்க்கமோ அஞ்ஞான நாச ஹேதுவாகிய சத்ஸாஸ்திர, சத்
 குரு வாக்கியங்களின் சிரவண மனன நிதித்தியாச னாதிகளா
 கக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. சிரவணஞ் சத்குருபால் கேட்க
 வேண்டியிருந்தலால் சத்குரு தூர்க்குணனைச் சேர்க்காராகையால்
 மெய்க்குரு சேவைக்கு சன்மார்க்கன் காரணமாக விருக்கின்றான்.
 சன்மார்க்கத்துக்கோ தூர்க்குண பிரவர்த்தி ரகித நிராசை காரண
 மாக விருக்கின்றது. நிராசைககோ உடலுலக வாழ்வின் நிலையா
 மையையும் சரீரத்தின் நீசத் தன்மையையும் எண்ணிப் பார்ப்ப
 தாக விருக்கின்றது. இப்படியாக உடவினது நீசத்வத்தையும்
 உலக வாழ்வின் நிலையாமையு முணர்ந்து மோகூதம் பெற நினைப்ப
 வன் அந்நியருக்கு நன்மையையுண்டாக்க, உபகாரமாகி குணங்
 களை மேற்கொள்வேண்டி யிருக்கிறது. அல்லாமல் சாதியாசார
 மும் மதாசாரமும் மேற்கொள்வது பயனாகக் காணப்படவில்லை.
 ஆகையால் ஜாதியாசார மதாசாரங்கள் சித்தசத்திக்கு ஹேது
 வென்னை சிரிப்புக்கிடமாம். உலகை வஞ்சித்து தாம்மேம்பட்டு
 வாழ நினைத்துக்கொண்ட விபரீதக்கொள்கைகள் மோகூத சாதன
 மாகவும் உலோகோபகாரமும், ஆவதெவ்வனம்? மோசத்தையே
 மோகூத சாதனமென அவசரத்தால் அறிகுறிகள் போலும்.
 நித்திய கருமானுஷ்டானத்திற்கும், வேத அத்தியயனத்திற்கும்
 அதிகாரியாகாத ஸ்திரீ சூத்திரர்கள் பிரமசரியத்திற்கு அருக
 ராவ தெவ்வனம்? இவ்வனம் பிரமசரியத்திற் கருகர் அல்லாதார்
 கிரஹஸ்தராதல் எவ்வனம்? இவ்விரண்டுமில்லாதார் வானப்
 பிரஸ்தாசிரமமும் சந்நியாசமும் பெற வழியுண்டோ? இல்லாத
 போது மோகூதமென்பது பிராமணருக்காக்கி, மோசமென்பதை
 ஸ்திரீ சூத்திரராதியோர் பெறுபவராகவே முடிநிறுங்கள். வேத
 மல்லாத இதர பாஷாகிரந்தங்கள் இல்லையோ? அவற்றைப் படிக்க
 லாகாதோ? அவற்றில் அவ்வீவதக் கருத்துகள் அடங்கி நிற்க
 வில்லையோ எனச் சிலர் ஞாயங்காட்டுவர். இவற்றைப் பயிற்றுவிக்க
 கும் அதிகாரம் பெற்றவர் யாவர்? பிராமணரல்லாத ஏனையோ
 ருக்கு ஒதுவிக்கும் குருஅதிகாரம் பெற இடம்வது? பெற்றால்
 அரசராதியோர்கள் விடுவார்களோ? ஒருக்கால் விடினும் “அம்பட்
 டன் குப்பத்திற்கு பள்ளிவாத்தியார்” எனப்பழிக்கும் பழமொழி
 யை உபயோகியார்களோ? மேலும் காதாஹம் கேட்க போதிப்ப
 தென்றால், அவனுக்கு வேதரகசியம் எப்படித் தெரியுமெனக்.

கேட்கும் கேள்வியை பாடங்கற்போர் சித்தவ் கலங்க உரையிடா திருப்பார்களோ?

பாஷாக்கிரந்தமும் உபநிஷதார்த்த பூர்த்தியை யுடையதாகவே இருக்கிறதினால், பாஷாகிரந்தம் கற்ற சூத்திரானும் குருவாகலாமே என ஒப்புவாராயின், அப்போது உபநிஷத்தைப்படிக்க அல்லது கேட்க அல்லது உதாரணமாக எடுத்துக்கூறல் ஆகாது எனல் ஏனோ? உச்சாரணப் பிழையால் பாவம் சித்திக்கும் என்பாராயின் சூத்திரனுக்கு அத்தியயனம் செய்வித்திருந்தால் அப்பாவம் அவனுக்குச் சித்திக்க இடமிராதல்லவோ? உபநிஷத்துக்களின் அர்த்தத்தை உணரும் வல்லமையுள்ளவன் அத்தியயனம் கற்க அருகனாகானோ? அனுபவத்திலோ வேதம் அல்லது வேதாந்தம் சிறிது மறியாத பிராமணர் வெகுபேர் உண்டு எனல் ஒருபோதும் பொய்பாகாது. இவர்களுக்குஞ் சோடசோபசாரஞ் செய்ய விதியாதாலமைந்ததோ அறியோம். சூத்திரரினும் சிலர் கற்றாராகக் காணப்படுகின்றார்கள். இவர்கள் அப்பூஜியதையைப்பெற இடமுண்டோ? இல்லை. ஏனெனில் மூவருணத்தாரின் ஏவலல்லாது, பிற பெற அதிகாரம் இல்லாத சூத்திரன் குருபட்டம் பெறல் கூடாமையால். அனுபவத்திலோ சூத்திரரினும் சந்தியாசிகளும் சமுசாரிகளும் காணப்படுகின்றனர். இவர்களிலும் கந்தாசாரகதை படிப்போர் பெரும்பாலார். சாதி, மதம், குலம், கோத்திரம், சூத்திரம், ஆசாரம் முதலியன விட்டு எச்சிற்பொறுக்கும் சோம்பேறிகள் ஓர் பயனும் பெற்றிலர் என்பதையாவரும் உணர்ந்திருக்கிறார்கள். ஜாதியை விடுதலே சர்வபிரயோசன சித்தியென மதிப்பவர் மூடரேயாவர். சிலர் ஞானமான சிலவார்த்தை பேசின மாத் திரத்தில் எச்சிற்பொறுக்கியாக ஏற்படவேண்டும் என்பார்கள். இல்லையாயின் கருமம், பக்தி, போகாதிகளைக் கடைப்பிடித்தொழுகவேண்டுமென்பார். இத்தகைய சந்தியாசிகள் வாதம் துர்வாதமல்லாது ஞாயமாகாது. தொழிலால் சாதுகியும், கொள்ளல் கொடுத்தலால் குலமும் கோத்திரமும், நேர்த்ததென அறிவதே மேலான அறிவாகும்! ஒருவரை யுயர்த்தியும், ஒருவரைத் தாழ்த்தியும், பேசுவதற்கு அன்று; அப்படிப்பேசுவது தகாதென்பதே ஆராய்ச்சியாம், என்பதற்கு ஐயமில்லை. ஜாதியும், குலமும், கோத்திரமும் இடையில் மனிதர் ஏற்படுத்திக் கொண்டதல்லாது, இது அநாதியாகிய மனிதவியக்தியில் சமவாயசம்பந்தமாக உடன்பிறந்

திருக்கிற தெனல் ஞாயிற்றுத்தமாம். உலகில் கற்று, நல்லவழி நடந்து, யாவரையும் நடத்துவிக்க, பாடுபடுவார்களே மேலோரும் பெரியோரு மாவர். அதுபோலவே கல்லாதவரும் கபடிகளும் தாழ்ந்த மூடகுத்திரரே என்பதில் ஆகேஷ்பயில்லை. ஆடை, வேஷம், ஆசாராதிகளால் உயர்ந்தோராகப் பேசுவோரைப்பதறென நினைத் தல் பயனுடைத்தாம்.

“ கல்லாவொருவன் குலநலம் பேசுதல் நெல்லினுட்பிறந்த பதராகும்மே ” என்பது நீதியறிந்த அரசனின் நிறைமொழி யாம் அன்றோ? இகற்றின்றானே பயனைத்தரத்தக்க தருமார்த்த காமமோகூத சாதகத்தொழில்கள் இருக்க இவற்றைக்கைவிட்டுத் தேக மிறந்தபின் வேறு லோகங்களில் பயனை அடைவதாகக் கற் பித்துக்கூறும் மனவாக்குக்காயங்களின் தொழிலாகிய கருமம்பக் தியை விரும்பலென்ன? சிலாக்கியமோ? அறியோம். இனி ஸ்திரீ குத்திரர்கள் நித்திய நைமித்தியகமாதி கருமங்களை வேதத்தி லதிகாரம் பெற்ற ஜாதியாருக்கே இருக்க விட்டு, தருமார்த்த காம மோகூதமடைய கற்பிக்கும் நூல்களைக்கற்று, தமக்கு இயற்கை யில் வாய்ந்துள் மாணுஷிக இணையிலாச் சுதந்திரத்தைக் கையாள த்தக்க வழிகளைக்கண்டு கடைப்பிடித்து, ஒழுக்குதலே எக்காலத் தும் பெறத்தக்க கருமமாம். உயிரோடிருப்பார்க்கு, உணர்வை த்தருத லொழித்து, செத்தாரைச்சொர்க்கத்தில் சேர்க்கப் பாடு பட்டு, தமக்கு வரும்படியையும், பூஜியதையையும், தேடிக்கொள் வோர் கருமத்தைக் கைவிடாமையானது ஸ்திரீ குத்திரராதியோர் க்குக் கனநஷ்டமாகும். அதனால் அக்கருமங்களை ஏற்றல் வேண் டும். எத்தகை ஆசாரம், பேதத்தை யொழித்து நித்தியானந்த போதத்தை யுண்டாக்குமோ அத்தகையாசாரமே சத்திய ஆசா ரமாம். செத்தாரைச் சொர்க்கத்தில் அல்லது பிதுர்லோகத்தில் அல்லது கைலாசாதி பதவிகளில் சேர்க்குமிவர் மந்திர தந்திர ஆசார உபதேசங்கள் எத்தகையார் ஏற்கப்பாலதோ ஆராய்மின். உயிரினுண்மையும், தேகாதி தேசகால வஸ்துக்களின் இன்மையையும் உணருமறிவுடையார் இயற்றற்பாலதேயோ? “ நானறாள் மூடன் ஆகையால் இத்தாசி என்னைத்தான் கும்பிட்டாள் ” எனப் பெருமைக்காகக் கலகமிட்ட நால்வர்கதையைப் போன்று, நாமஞ் ஞானிக ளாகையால் சதாகாலமும் நாம் கருமஞ்செய்ய வேண்டிய தேயென்போர் கதையையும் இருக்கின்ற தெனலாமன்றோ? நாம்.

ஞானியாகல் ஆகாதென்பது ஏனோ? எவர் லாபத்திற்கோ அஞ்ஞா
னப்பட்டம் அங்கீகரித்துக் கருமத்தைக் கைவிடாதொழுகல் தெ
ரியவில்லை. ஜாதி, குலம், கோத்திர சூத்திராதிகளை மறந்த அல்
லது தெரியாத மூடர்களிடத்திலும், பணத்தாசையால் சிவகோத்
திர விஷ்ணுகோத்திரங்களை இயற்றிக் கருமாதிகாரியங்களை நடத்
துவோர் யாவருக்கும் அநாதியாகிய சிவகோத்திர, விஷ்ணுகோ
த்திர, பிரம கோத்திரங்களை வைத்து இடையில்வந்த கோத்திர
சூத்திரங்களை விட்டுவிடக் கற்பிப்பார்களானால், எவ்வளவு பேத
ஜாதிகை குலகோத்திரங்க ளொழியும். பிரமத்திற் கபின்ன ஜகத்
தில் கோத்திர சூத்திர ஜாதிகை பேதத்தின் கற்பனையாலன்றோ
அஞ்ஞானமும், ஜீவத்துவமும், சொர்க்க நகரமும், பாபபுண்ணி
யமும் சம்பவித்து நிலைபாகின்றன. இதனைவிடுத்தலே பெரும்
பேறு எனில் இதையகற்ற வேண்டுவது ஒவ்வொரு வருக்கும்
கடமை யாகாதோ? அழிபாச் சிவப் பிராப்தியினும் அழியும்
போகப்பிராப்தி அதிகமாகுமோ? திண்டிக்குப் பின்னரன்றோ
சேர்பதவியின் யோஜனை யென்னில், யாவருக்கும் திண்டிக்கு
வேண்டுவன தேவையே யன்றோ? இங்ஙனம் யாவருக்கும்
திண்டியும் சேர்பதவியும் வேண்டியிருக்க, சிலருக்கே திண்டிக்
குரிய வரும்படி கருமமும், சேர்பதவிக் குரிய வேதவேதா
ந்த வாராய்ச்சியி னதிகாரமும், வகித்துக்கொள்ள விடம் தருத
லேனோ? ‘‘ஜாகரிதே பிரம்ம சொப்னே விஷ்ணு சுஷுப்தௌ
ருத்ரஸ் துரியமகூரம்’’ என்பதால் உலகிலுள்ள ஜீவகோடிகளுள்
ல்லாம் பிரம்ம கோத்திரம், விஷ்ணு கோத்திரம், சிவகோத்திரம்,
பரப்பிரமகோத்திரம், ஆகியிருந்தல் உண்மையன்றோ? யாவரும்
விஷ்ணு கோத்திரம். சிவகோத்திரம், பிரம கோத்திரங்களையும்
பரப்பிரம் சூத்திரத்தையும் தரிப்பதை விடுத்து வஞ்சனையால்
இடையில் கற்பித்துக் கொண்ட கோத்திர சூத்திரங்களை ஏற்கின்,
அது உண்மையும் சிரேஷ்டமுகாமோ? உள்ளதனைவிடுத்து இல்லா
ததும், பொல்லாததும், நில்லாததுமாகிய, விபரீத வீண் கஷ்ட
நஷ்டங்களை மேற்கொள்ளல் எற்றிற்கோ? ஆணைப் பெண்ணாகவும்
பெண்ணை ஆணாகவும் செத்தாரை உயிருடைய ராகவும், மந்திரங்
கள் செய்தது நமக்கும் செய்யு மென்னும் அபூதகற்பனை யலங்கா
ரக் கற்பனைக் கதையை நம்பியன்று மந்திரங்கள் பிதூர்லோகத்திற்
குப்போய்த் தம் பிதூர்களை யழைத்து வருவதாகவும், பிதூர்களைச்
சொர்க்கத்திற் கொண்டு போய் விடுவதாகவும் நினைக்கிறார்கள்.

உண்மையில் “ மந்திரத்தால் மாங்காய் விழாதென்ற” பழமொழி மெய்யன்று? மரத்தின் மாங்காயை மடியில்விழுத் தன்னிடம் வரச்செய்யாதமந்திரம் பிறுக்களை வரச்செய்யுமென்கை பித்தேயல் லது வேறென்ன? கல்லுக்கும் சுட்டைக்கும் பிராண பிரதிஷ்டை செய்யும் மந்திரம் கிழவுடலிலிருக்கும் பிராணணை இறந்துபோன வயதுடம்பிற் செல்லச் பிரதிஷ்டை செய்துகொள்ள லாகாதோ? ஆ! ஹா! செய்துகொள்ளலாம். பூர்வம் பரகாயப்பிரவேசம் செய்திருக்கிறார்களென, அஷ்டமாசித்திக் கதையும் அஷ்டகர்ம ப்பயனையும் காகிதங்களிற் காட்டுவார்களேயன்றி, உண்மையில் அறியார் கைப்பொருள் கவர்தலாகிய சித்தி ஒன்றையே அன்றி, மற்றவையைக் காட்டுவரைக் காணோம். ஒருவன் தன்னுடைய யணுவாக்கிக் கொள்ளின் ஏனையோருக் கிடரில்லை யென்பது உண்மைபே; இப்படிச் செய்தாரைப் பிரத்தியக்ஷத்தில் கண்டிலம். ஒருவன் உலகை யணுவாக்கிவிடின் உயிர் பபிராதிகள் என்னகதியையடைந்திருக்கும் என்பதை யோசிக்கவேண்டியதே. இதன்றி ஒருவன் தன்னுடைய மகிமாவால் விசுவரூபங்கொள்ள அனுமாரைப் போலவும், விஷ்ணுவைப் போலவும், பெருக்கிவிடின் அப்போது ஏனையோர் இருத்தற்கு இடம் எங்கேயுண்டாம்? உலகமெல்லாம் வயிற்றிலடங்கி யிருக்குமெனில், வாயிற்றினுடங்கிய ஒருவன் வெளியிற் பெருத்திருக்கும் உருவத்தினுடைய முகத்தை எவ்வாறு தரிசிப்பான்? தரிசித்திருக்க விடமுண்டா யிருக்குமா? இவன் வெளியில் உலகத்தினும் விஸ்வரூபத்தின் வேறிடத்தினும் இருக்கின்றோ தரிசிப்பான். கடவுண் மகிமைபையும், பெரியோர் மகிமைபையும் அஞ்ஞானிகளாகிப் நாம் அறியாமெனில் இவற்றைக் கேட்பதாலும், கேட்பிப்பதாலும், நம்புவதாலும், நம்பச் செய்வதாலும், நமக்குவரும் பிரயோசனம் என்ன? ஏமாற்றமன்றோ? இவற்றைப்போலவே, இலகிமாவும், கரிமாவும், பிராப்தியும், பரகாயப்ரவேசமும், ஈசுவரத்வமும் அமைபுமென வறிதல் வேண்டும். நல்லறிவுடைய சீடனே! இவைமெல்லாம் மேற்படி பிரமோபபிஷத்திற் கூறிய விஷ்ணு ருத்திராதியர் நனவு கனவு சுழுத்திகளிற்காட்டும் சர்வதேக, சர்வலோக, சமஷ்டிஞான சொருபத்தின் பிரவிர்த்தி, நிவிர்த்திகளின் தத்துவ உருவங்களின் உருவகக்கதைகள் அன்றி வேறல்லவென் றுணருவாயாக. இங்கு யான் உரைத்த அஷ்டாமாசித்திகளின் பாவம்தான், ி அவனவ

எனதுவெய்யுடையும்தான் அறிவிற கடுகாசமாளுவாம், தத்துவ
ஞான நிஷ்டாபரர்கள், நிதரிசனமாயறிகுறர்கள் என்பதிற நடை
யில்லை. சுருங்க உரைத்த இக்கருத்தையறிய விரும்புவோர், நல்
லோர்பாற்றிகெட்டுத் தெனியி னறியக்கடியதே யன்றி, சொல்மா
த்திரக் கற்றினைக்கதையன்று. ஆகையாற் சீடனே! புராணங்களிற்
கூறிய எல்லாவிஷயங்களுக்கும், கருத்து வேறாயிருத்தலினால்,
கதைபை நடந்ததாக நினைப்பது தூலவிவேகமாம். தூலமாகக்
கொள்ளினும் முன்பின்கூறியுள்ள விஷயங்கள்யாவையும் கூட்டிக்
கருத்தைக் கிரகிக்குமிடத்து நல்லஞானமே யுண்டாகுமென்பதில்
ஆசுஷ்டியில்லை. முன் பின்னுள்ளவைகளை விசித்து அவற்றின்
கருத்தையும் விட்டு விபரீதமாகத்தாங்கொண்ட கருத்தைச்சாதிக்
க முயலின் வீண்கலக்கமும், விருதாப்பிரையாசையும், திராச்சந்தே
கமும், தேககஷ்டமும், தேசம்பொருள் நஷ்டமுமாகுமே யல்
லாது உண்மைஞானா உதயமாகாது. பூர்வமெழுதிய எல்லாக் கி
ந்தங்களிலும் தேவீசொல்ல, சிவன்சொல்ல, வினாயகர் வரமருள
சுப்பிரமணிய ரடியெடுத்துக்கொடுக்க, சரஸ்வதி நாகிலமா, பிரம
ன்சொல்ல, ஆங்கீரசர் சொல்ல, வருணன் சொல்ல, பார்வதி கே
ட்க, கருடன்கேட்க, செளனகர்கேட்க, சூதபுராணிகர் கேட்க,
அனுமார்கேட்க, வசிட்டன் கேட்க, சப்தஇருடிகள் கேட்க, நந்தி
கேட்க, நாரதர்கேட்க, நைமிசாரணியர்கேட்க, சிவன், பிரமா,
விஷ்ணு அல்லது மற்றவர்கள் சொன்னொரு எழுதிய வித்வான்
கள் தத்தம் கருத்தெனக் கூறுதுவிடுத்ததும் இதுபற்றியே. பிருதி
வுவென்னும் பூமாதேவியும், அப்புவென்னும் கங்காபவானியும்,
தேயுவென்னும் அக்கினிபகவானும், வாயுவென்னும் காற்றுப்பக
வானும், சூனியமாகிய ஆகாசவாணியும், சூரியபகவானும், சந்திர
பகவானும், மேஷ ரிஷபாதிசாசிகளும், சூரியன் சந்திரன் முதலா
கிய நவக்கிரகங்களும், அசுவனி பரணிமுதலிய நட்சத்திரங்களும்,
ஜாக்கிராவஸ்தை யென்னும் பிரமதேவனும், சொப்பனாவஸ்தை
யாகிய விஷ்ணுவும், சுஷுப்தியவஸ்தையாகிய உருத்திரனும்,
பிரகிருதி என்கிற வினாயகரும், ஞானேந்திரிய அந்தக்காணமெ
னும் ஆறுமுகக்கடவுளும், அஞ்ஞானபூமியாகிய சப்தரிஷிகளும்,
சொல்லவும் கேட்கவும் இருந்தார்களென எந்தப்புராணங்களிலும்
கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

மண், நீர், அனல், வளி, வான், சூரியன், சந்திரன், நட்சத்
திரங்கள் என எதிரில் காணப்படும் அஷ்ட பதார்த்தங்கள் அஷ்ட

வசிக்கொளையும், தேசங்களொளையும், கொள்ளப்படுகின்றன. இவ்வெட்டினது சகாயகலப்பால் பெளதிக சரீரங்கள் உண்டாகின்றதினால் சூரியவம்சத் தரசர்கள் கதைகளும், சந்திரவமிசத்தரசர்கள் கதைகளும், நட்சத்திர அம்ச புத்திரர்கள் கதைகளுமே புராணங்களாக முடிந்திருக்கின்றன. ஆழந்து யோசிப்பவர்க்கு மேற் சொல்லிய மண், நீர், அனல், வளி, வான், என்கிற பிரம, விஷ்ணு, ருத்திர, மஹேஸ்வர சதாசிவங்களும், சூரிய, சந்திர, நட்சத்திரங்களென்கின்ற சூரியவமிசம், சந்திரவமிசம், நட்சத்திர வமிசங்களும் மேலாதார அண்டமென்னும் பிரமாண்டமாகக் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதினால் “ஜாகரிதே பிர்மா” எனவும், இவற்றின் வாசனையாகிய பிரமாண்டங்களைக் குட்சியி லடக்கிக்கொண்டு இருப்பதால் “சொப்பனே விஷ்ணு” வெனவும், இவ்வண்டங்களின் தோற்றத்தை மறைப்பதால் “சஷுப்தௌருத்திர” வெனவும் சொல்லப்படுகின்றன. நனவு, கனவு, சுழத்திகளின் சமஷ்டியுருவாக விருந்து விளங்கி விளக்கும் ஞானத்தை விட்டு, சராசர பிரபஞ்சத்தின் இருப்பு அமைபுராதாகையால் இவற்றின் அபிமான தேவதைகளாகிய பிரமன், விண்டு, ருத்திரன் அல்லது அவர்கள் சக்திகள் அறிவிக்க அல்லது கூறாநிற்தோம் கற்றோம் எனப்பராணங்கள் கற்பித்திருக்கிறார்கள். இதையறிபார் தம்மைத் தேகமாக அறிவது போலத்தேவர்களையும், தேவதேவர்களையும் தேகமாக நினைக்கிறார்கள். புராணமுதல் வேதசிரசாகிய உபநிஷத்துக்கள் வரைக்கும் இப்படியே ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிய விஷயமாக எழுதியிருக்கிற ஞாயத்தால் நாளைக்கும் ஓர் ஸ்தலபுராணம் அல்லது தீர்த்தமானியம், அல்லது ஓர் தேச, கால, வஸ்து விசேஷண முதலியன தெரிவிக்க எழுதுவோர் எல்லாம் சனக புத்திரர்களாகிய சவுனகாதி முனிவர்களுக்கு, சூதகத்தா லுண்டாகிய சூதபுராணிகர் சொல்லினாரென வெழுதி முடிப்பார்கள். அல்லது அஞ்ஞானக் காட்டில் சக்கிரம்போலும் உழலும் நெஞ்சையுடைய நைமிசாரண்ய முனிவர்கள்கேட்டச் சூதபுராணிகர் செப்பினாரெனச் செப்புவர். இதனாலே பிரமன்முதல் யாவரும் மனிதர்போல இருந்தார்களென்று யாவரும் நினைக்க இடமுண்டாகிறது. உண்மையில் அப்படிக்கில்லை. அப்படிக்கிருந்தால் ஜாக்கிராவஸ்தைபில் யாவருக்கும் தேவர்கள் முதல் தேவதேவர் வரைக்கும் பிரத்தியக்ஷமாக இருக்கலாம். பிரத்தியக்ஷமாகச் சொன்னாரென்று

அ

அநுபவாகந்த தீபிகை.

சொல்லுபவர்களெல்லாம் அசரீரீயாகவிருந்தும், சொப்பனத்தில் வந்தும், நிஷ்டையிலிருந்து கண்களை மூடிக் கொண்ட காலத்தில் தரிசனமாகியும், சொன்னதாகச் சொல்லுகிறார்கள். பனியை நம்பி உழுதவன் கதைபயப்போல, இவர்கள் தேவர்களைக்கண்டு வரம் பெறப் பூசிப்பது, நிஷ்டையோஜன மாகுமென நினைக்கிறேன். தத்துவ ஆராய்ச்சியால் யான் எனதெனும் அகங்காரமகாரம் இறக்கப் பெறலால் நாம் இறப்பவர்கள் தேவர்கள் அமிர்தர் ஆகையால் அமர ரென்று கூறப்படுகிறது. நான் என்னும் ஆணவத்தேகவான் மடித்தி பைத்தவிர ஜீவான்மாவேறில்லை. இதுவே அஞ்ஞானத்தால் ஜனன மரண துக்க மனுபவிக்கிறதெனக் கற்றோர் கூறுவார். இது முத்தி காலபிரபந்தம் தேகோகமெனவே நிற்குமென்ப. இதனைக் கைஞானத்தையே அஞ்ஞானமென்ப. இதனற்றானே ஜனன மாணதி துக்க சமுசாரப் பிரபந்தி யுண்டாகிறது. இவ்வஞ்ஞானம் சொரூபஞானத்தால் நாசமாகிறது. சுவசொரூப ஞானத்தையே பரமசிவம் அல்லது பிரமம் அல்லது பரமபதநாதன், அல்லது பரமாத்மாவெனப் பகர்வர். அதிகமாக விரிப்பதில் கற்பவர்க்கும், கேட்பவர்க்கும், சொல்லுபவர்க்கும் கஷ்டம் அதிகமாகுமென இதை இவ்வளவோடு நிறுத்தி, சுவானுபவ ஜன்னிப மயக்கமற்ற ஆப்தவாக்கியங்களே சப்தபிரமாணமென அங்கீகரித்துக் கொண்டு, இனி உலகத்தை ஆராய்வாம். ஐயம், திரிபு, அசம்பாவிதமென்னும் முக்குற்றமும் நீங்கப்பெற்று, அபரோக்ஷானுபவ ஞானத்தை உண்டாக்குவதாகி, உண்மைப் பாடுபடுபவனுக்கு உண்மைப் பயனை யளிப்பதாகிய வாக்கியங்களைப் பிரபலசருதி வாக்கியங்களென நாம் ஏற்று நடப்பதால், பேராணந்தமடைய விடமுண்டாயிருப்பதால், அலகிதவாக்கியங்களையும் நிராகரித்தல் அழகாகாது. சிலர் வேதத்தில் சிலவற்றைக் கொண்டு சிலவற்றை விடுவதிலும், எல்லாவற்றையும் விட்டு வழக்கமபோல நடப்பதே ஞாயமென வாதாடுவர். வழக்கமென்பது எதுவோ? வஞ்சகர் வஞ்சித்து, வேதத்தின்மேல் பாரமேற்றி, நடத்திவந்த வழக்கமா அல்லது மனிதற்கு இயற்கையிலுள்ள வழக்கமா? எல்லாம் விட்டவழக்கமாகக் கொள்ளத்தக்கது எனது? நாம் வேதத்தைப் பொய்யென்றோ மில்லை, புராணங்களை ஒப்பாதிருக்கவு மில்லை. கடவுளை ஏவாதிருந்திலோம், இருக்கிலோம், இனிமேலும் ஏவாது இரோம். ஆனால் அசம்பாவித தேவர்களையும்; அசம்பாவித பிதூர்க்களையும், நிஷ்பல

பிரவர்த்தக கருமங்களையும் எவர் சொல்லானும், எவ்விதத்தாலும், ஏற்பாமல்லம். பயனின்றிய கருமமும் இருக்குமோ வெனில் ஓர்போதும் இல்லை எனல் உண்மை. எல்லாக்கருமமும் பயனுடையனவேயாயினும் பின்னுக்குப்பெரும் தீங்கு இழைப்பவைகளை ஏலோம். விபசாரமும், திருட்டும், கொள்ளையும், அடைக்கலம் வைத்ததை அபகரித்தலும், நம்பிக்கைத் துரோகமும், வஞ்சனையும், பக்தபாதக சாஷியும், பொய்பேசுதலும், தற்கால பிரயோஜனங்களைத் தருமவைகளே யென்பதில் தடையில்லையன்றோ? பிற்காலத்தில் எப்பொழுதாயினும் ஓர்போது தீங்கை விளைப்பனவாகாதிரா? ஆதலால் அறிவுடையோ ரவற்றைப் பகைத் தொழிக்கின்றனர், அதுபோலவே பந்த ஜாதி மத ஆச்சிரம ஆசார நித்திய கைமித்திக கருமாதிகளையும் முன்னிலைச்சுட்டாம் தேவதைகளையும், பந்தத்தைவிளைவிக்கப் பொய்புலகத்தைப் பொய்புடலைப் பொய்போகத்தை, பெரிதாக்கி, அஃதை மெய்யாக்கச் சாதனமாயிருப்பதால் அறிவுடையோர் யாவரும் இவற்றை இன்றிமையாக்கருமமென மேற்கொள்ளாது கைவிடுகிறார்கள்.

சீடனே! பிரத்தியக்ஷமென்பது யாவும் ஒப்பக்கூடிய பிரமா மாணமல்லவா? உலகில் எந்த தேசத்தவரும் பெண்வடிவ ஜீவர்களின் வயிற்றிற்றினே ஆணுரு பெண்ணுருவமாகிய ஜீவர்கள் பையினிடமாக வாவது, முட்டையினிட மாவது, உதிக்கவறிந்திருக்கிறார்கள். கேவல புருஷவடிவ ஜீவனிலிருந்து ஒருயி ருண்டாகக் கண்டவர் இருக்கின்றார்களா? இல்லையென்பது எவராலும் மறுக்கக் கூடாத அனுபவமல்லவோ? மரங்களாலும், புற் பூண்டு, கொடிகளாலும், சிலகிழங்குகளாலும், சிலகிளைகளாலும், சிலஇலைகளாலும், உண்டாகின்றன வென்பது அனுபவமே? ஆயினும் இவற்றில் சில சிலருக்குத் தெரியாதிருக்கும். வாழை உருளைக்கிழங்கு, நாபி, கருணை, சேமை முதலியன கிழங்குகளை விதையாக உடையன. கொடிக்கள்ளி, இலைக்கள்ளி, சதுரக்கள்ளி, சர்க்கரை வல்லி ஆள்வல்லி, வெற்றிலை முதலியன இலைகளையும் செடிகளையும் விதைகளாக உடையன. கரும்பு, ஆல், அரசு, வாதுநாராயணன், பூவரசு முதலியனகளைகளை விதைகளாக உடையன. இதுபற்றித் திருநெல்வேலி மன்னார்குடி சருகுணி, அத்திப்பழ விதையிலுண்டாகக் கொடுக்கள், மிடுகங்களிலுண்டாம் உணிகள், மனிதரில் உண்டாம் பேன், ஈராதிகளும், வியர்வையிலுண்டாகு மவைகளென கேட்கப்படுகி

சீராம். ஆயினும் வெளிப்படையாக யாவரும் இவ்விஷய மறிந்திருப்பார்களெனக் கொள்வதற்கிட மில்லை. எப்படிக்காயினும், சராயுஜம், அண்டஜம், உற்பிஜம், சுவேதஜம், என்னு மிவைகளுண்டாயிருக்கின்றன வென்பது அனுபவம். உணி பேனீராதிகளுக்கு வியர்வைவயன்றி வேறுகாரண முண்டாயிருப்பதாலும் இருக்கக் கூடுமென நினைக்கவிடமுண்டாக யிருக்கின்றது. எப்படியெனில் நீரில், கண்ணுக்குப் புலப்படாத உயிர்கள் ஒர்துளியில் நூறு நூறுகப் பூதக்கண்ணாடியில் பார்க்க விளங்கு கின்றன அப்படியே பூமியினும், காற்றினும், ஆகாயத்தினும் இருக்கின்றன. இவற்றை விட்டிற்குள் உண்டாம் சிறு துவாரத்தின் வழியாகவரும் சூரியகிரண பிரகாசவெளியில் மைகிராஸ்கோப் என்னும்கண்ணாடியைக் கொண்டு பார்க்க விளங்குகின்றன. இவற்றின்முட்டைகள் எவ்விடத்தில் எப்படிசேர்க்கப்படுகின்றனவோ தெரிந்து கொள்ளுதல் அருமை. ஆயினும் இவைகளுள் புழு உருக்கள் மூவுருவாக மாறுகின்றன வென்பது மாத்திரம் அறியலாம். பச்சைசிறமுடைய ஈ என்னும் சிறுபறவை மாமிசம் அல்லது மலமாசிய பொருட்களின் மீதிருந்து புழுக்களை யீனப் பார்த்திருக்கின்றோம். அப்புழுக்கள் முதிர்ந்து அடியினின்றும் கறுத்து நீண்ட முட்டைவடிவாக அசைவற்றுச் சில தினங்களிருக்கின்றன. பிறகு அம்முட்டை வெடித்து ஈயாகப் பறக்கிறது. இப்படியே பலவகைப்பட்ட புழுக்கள் முட்டைவடிவமாகிப் பின்பு பலவகைப்பட்ட பலசிறங்களுடய வண்ணத்திப் பூச்சியாக மாறுகின்றன. இப்படியே மழைக்காலத்தி லுண்டாகும் கம்பளிப் பூச்சிகளும் தம்மீதிருக்கும் ரோமங்களால் கூடமைத்துக் கொண்டு சிறிதுதினம் சமாதியிருந்து கறுப்புக்கோடுகளுடைய மஞ்சள் நிற வண்ணத்திப்பூச்சியாக இருக்கின்றன. இப்புழுக்களின் உற்பத்தியை அண்டஜமாகவேனும், சராயுஜமாகவேனும் கொள்ளவேண்டியே இருக்கின்றது, சுவேதஜம் சந்தேகத்திற்கிடமே. மனிதர் மிருகாதிகளின் சுக்கிலங்களினும் புழுக்களிருக்கிறதாகப் பரீட்சித்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அப்புழுக்களை பிற்காலத்தில் மனித மிருகாதிகளாகப் பிறக்கின்றன. இவ்விதப்புழுக்களைச் சுவேதஜமாகக்கொண்டாலும் கொள்ளலாம். சுவேதமெனினும் சுக்கிலமெனினும் ஒக்கும். ஒணான், பல்வி, உடும்பு, பாம்பு, வண்டிகள், ஆமை, முதலை, விட்டில் முதலியன மண் மணல் முதலிய விடங்களில்

முட்டைகளை யிட அநேக ரறிந்திருக்கிறார்கள். வியர்வையி லுண் டாவதை விளக்கமுடியவில்லை. இப்படி ஓரறிவுமுதல் ஆரறிவுவ் வரையில் உடைய உயிர்கள் பரம்பரையாக உண்டாகி வருவதை யாவரும் அறிந்திருக்க, இவைகள் இயற்கையில் பூதக்கலப்பால் உண்டாய் விடுகின்றன வென்றும், மந்திரத்தால் உண்டாய் விடுகி ன்றன வென்றும், நான்கண்டேன், செய்துகாட்டுகிறேன் செய் திருக்கிறேன் என்பவர் எவ்வளவு புத்திமான்களா யிருப்பார் களோ அவர்களே நினைத்துப் பார்க்கத்தக்கது. அவர்கள் சொல் லைநம்புவோர் அவரிலும் மூட பிராந்தரென்பதில் என்ன தடை ?

அறிவுடையானே! “அச்சில்லாமற் றேரோடாது ஆண்புடை யானில்லாது பிள்ளையுண்டாகா” தென்னும், அனுபவத்திற்கு மாறாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் கற்பனைக் கதைகளை நம்புவோரா கியஅநேக கற்றபுத்திமான்கள் மலையரசன் மகளாகப்பார்வதிபிறந் தாளென்றும், மனிதப்பெண் சாபத்தால் நதியாகப்போனாளென் றும், பெண்ணுருவாக இருந்த இருஷிகள் மான்களாகிப் புணர்ந் தால் போகம் நீடிக்குமென நினைந்து அப்படிக்கே உருவெடுத்து புணர்ந்து கொண்டிருந்தார்களென்றும், அறியாமற் பாண்டு அவ ர்களை வேட்டை யாடினானென்றும், பெண்மான் பெண்ணுருவு கொண்டு அவனைச் சபித்தாளென்றும், இக்காமனைத்தால் குந்தி தேவி தன்புருஷனை விட்டுத் தூர்வாசர் மந்திரத்தால் தேவர்களா கிய யமனுக்கும், சூரியனுக்கும், இந்திரனுக்கும், வாயுபகவானுக் குமாக நான்கு புத்திரர்களைப் பெற்றாளென்றும், மந்திராதேவி அசுவனி தேவர்களுக்கு நகுல சகாதேவர்களைப் பெற்றாளென் றும், மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் சம்பார்க்கமும், கொள் வனைக் கொடுப்பனையும் உண்டாயிருந்த தென்றும், சந்தனு விஸ் வாமித்திரனும் ஊர்வசியாகிய தேவப்பெண்ணைப் புணர்ந்து சந் தானம் பெறச் செய்தார்களென்றும், சுகர் அக்கினிக்கட்டை மீது வீழ்ந்த இந்திரியத்திலிருந்தும், அசுஸ்தியர் குடத்தில் வீழ்ந்த இந்திரியத்திலிருந்தும், அசுவத்தாமா குதிரைச்சாப்பிட்ட விரிய த்திலிருந்தும், மச்சகந்தி மீன் புசித்த விரியத்திலிருந்தும், பட் சிமூக்கும் இரக்கையுமுடைய மனிதவுருவ கருடனும், அருண னும் காசிபர் கொடுத்த குதிரைமுட்டையோ அல்லது எருமுட் டையோ, அல்லது மந்திரமுட்டையோ, தவமுட்டையோ அகிலி

அம்பவாந்த தீபிகை.

நூந்தும், உண்டாயினார்க ளென்றும்; கசியபமுனி புத்திரிகளிடத்
தில் பாணிகள், குதிரைகள், ஆடுகள், மாடுகள், ஒட்டைகள், கழு
தைகள், பிறந்ததுபோதாமல், சப்பாத்திப்புதைகள் வேலமுட்செ
டிகள், மூங்கிற்புதைகள் கொடிகள் புதர்கள் கல்மலைகள் முதலி
யன பிறந்ததாகவும். பொய்கையாழ்வார், அல்லி அரசாணி முதலா
யினோர் தடாகங்களிற் பிறந்ததாகவும், சுந்திரமூர்த்தி நாயனார்,
பழையையார், சங்கிலியார், நவவீரர்கள், கண்ணாடியிலும் இரத்தி
னங்களிலும் பிரதிபிம்பித்த பிம்பங்களிலிருந்து உண்டாயினார்க
ளென்றும், சுப்பிரமணியரும், வீரபத்திரரும் முதல்வனாகிய சிவ
பிரானது பொறிகளிலிருந்து சிந்திய அக்கினிபொறிகள் இருந்
தும் உண்டாயினார்க ளென்றும், பார்வதியின் உடம்பழுக்கி விரு
ந்து வினாயகர் சமைந்தார் என்றும், விஷ்ணுவின் நாபிக்கமலத்தி
லிருந்து பிரமனும், இன்னதென்று குறிக்கக்கூடாத விடத்திலிருந்
ந்து மன்மதனும், உண்டானார்களென்றும், சொல்லுகிறார்களது
இதன்றித் திரிசசங்கு அரசன் அரிசசரதிரனை வாயாலோ அல்ல
வேறே எந்தவழியாலோ பெற்றார் என்கிறார்கள். மேலும்
பௌவனமென்னும் யவனன் நூறுமனைவிகள் வரையும் புணர்ந்து
புத்திரப் பேறில்லாமையால் புத்திரகாமேஷ்டியாகும் பிராமண
களால் செய்வித்துமுனிவர்களால் கொடுக்கப்பட்ட மந்திர தந்தை
கலச ஜலத்தை மனைவிகளுக்குப் புசிக்கக்கொடுக்க அவா
டுவிலக்கலாகிய அசுந்தர்ப்பத்தால் கொள்ளாமல் வைதேயரூப
தை, மறந்து தானே அருந்தியதினால் அரசன் கற்பமாகி விபிறுகி
ழிந்து பிள்ளையைப் பெற்றும் தான்சாகாதிருந்தா னென்றும், அந்
தகுழந்தையை யாகத்திற்குதிபதியாகிப் எஞ்ஞதேவனென்னும்
இந்திரன் தன் ஸ்தனபால்கொடுத்துக் காப்பாற்றினானென்றும்,
யாகபலத்தையும் மந்திரமகிமையையும் மெய்யாக்கச்சொல்லுகின்
றார்கள். விஷ்ணுவானவர் சொருபமில்லா தேவர்கள் வேண்டு
கோளாலும் மனித பக்த ஜனங்கள் பிரார்த்தனையாலும், அசு
ரர்களின் அக்கிரமத்தாலும் கிரமத்தாலும் தூணிலிருந்து பிறந்
தாரென்றும், தசரதன்கொடுத்த யாக அவிசால் கற்பமாகிய கற்
பிணிகளிடத்திலிருந்து சங்கும், சக்கரமும், ஆதிசேஷனும் துணை
வராக இராமனாகப்பிறந்தானென்றும் மீன், பன்றி, ஆமை முத
லிய வடிவங்களாகவும், அவதாரம் எடுத்தானெனக்கூறுவர். பிர
மனோ மரீசி, அக்ரேசன், புலத்தியன், புலகன், கிருது, அத்திரி,

முன்றூர் திருமுறை.

ஜனபதி, தட்சன், சரஸ்வதி, ஆகிய இவர்களைப் பெற்றதல்லாமல், பெண்வடிவாகவோ அல்லது ஆண்வடிவாகவோ, அல்லது ஜனதையாகவோ, இத்தனை யென்று குறிக்கக்கூடாத பிரம், கூத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர்களைப் பெற்றதும் போதாமல், பெண்ணுண் உருவங் கலந்த ஏக உருத்திரனையும், சனக சனந்தனாகி நால்வர்களையும் பெற்றனெனக் கூறுவர். இவர்களுக்கு யார் பால்கொடு வளர்த்ததும் தெரியவில்லை. இதன்றி மார்க்கண்டேயருக் கச் சிவபிரான் விங்கத்திலிருந்துபிறந்து யமனையுதைத்தாரென்றும் கூறுவர். சூரியபகவானுனவர் யமனையும் நிமிஷம் கடிசை, ஓரையாகிய காலதூதர்களையும், சனியனையும், சித்திராபுத்திர கணிகளையும், சூரியவம்சத் தரசர்களில் முதன் மனிதனையும் பெற்றார் எனக்கூறுவர். சந்திரபகவான் புதினைப்பெற்று அதனால் சந்திரவம்சத்தரசர்களைக் கிளைக்கச் செய்தான் என்பார். அரசன் வீரியத்திற்கு மச்சத்தினிடமாகப் பிறந்த மச்சகந்தியானவன் வேதவியாசரைத் தாடியுடனும் தண்டு கமண்டலம் புலித்தோல்மான்னதோல்களோடு யோகப்பட்டையும் மிதியடிக்கட்டையும் பெற்றனென்றும் கூறுவர். கலைக்கோட்டு மஹரிஷியைப் பெண்மிருகம் பெற்றதென்றும், கௌசிகரீரத் தருபதைந்ததென்றும், நரியிலிருந்து சம்புகன் வந்தானென்றும், வல்மீகத்திலிருந்து வால்மீகன் பிறந்தானென்றும், முயலின் புட்டத்திலிருந்து கௌதமன் பிறந்தானென்றும், துரும்பிலிருந்து லவனுண்டாயினென்றும், மலையிலும் பிரமனிடத்திலும் ஊர்வசியினிடத்திலும் வசிஷ்டன் உண்டாயினென்றும் கூறுவர். ஆழ்ந்து யோசிக்கும் அறிவாற்றலையுடைய அநக சிகாமணியே! இவ்வகைப்பட்ட அசம்பாவிதப்பிறப்புகளைச் சொப்பன திருட்டியெனக் கொள்வதிலும் வேறுகக்கொள்வது ஞாயமாகவிருக்குமோ? முன்சொல்லிய அண்டஜம், சுவேதஜம், சராயுஜம், உற்பீஜம் என்கிற யோனிமயக்கமாகப் புராணங்கள் கூறுகின்றன. முட்டையில் மனிதனும் மனிதனில் முட்டையும், கட்டையில் மனிதனும் மனிதனிற் கட்டையும், இஷ்டம்போல சமைத்துக் கொண்டதல்லாமல் உண்மையாக ஜனித்தார்களென்றரைக்கலாகுமோ? யாவராலும் அனுபவிக்கப்படுகிற பூமியைப் பூமாதேவியென்றும் இவள் விஷ்ணுவுடன் பேசினுனென்றும், ஒட்டஜலமாகவுடைய தக்ஷண தாம்பிரபரணி முதல் உத்தராகங்கா நகிவரையிலுள்ள நதிகளைக் கங்காபவானி யென்னும் ஸ்திரீயென்றும் இவள் தேவலோகத்தில் இந்திரன் சபையில் வாயுபகவான்

தேவ சாமிநாதையார் திருமுறை

சுழற்சி சோதனையால்வஸ்திரம் சோதிக்கப்பட அவன்மீது ஆசை கொண்ட வருணபகவானுக்கு மனைவியாகச் சாபம் பெற்றாளென்றும், அதின்பின் அஷ்டவசக்களைப் புத்திரராகப்பெற்றுப் பிஷ்மன் தவிர மற்றவர்களைக் கொன்றாளென்றும், இப்படிக்குச் சாபம் பெற்ற நங்கையானவள் தன்பால் முழுகிறவர்களுடைய பாவத்தைப் போக்க நதிவடிவாகியும் பால்தீர்த்தம், பாபநாசன தீர்த்தமாகிய குளங்களின் வடிவாகி அதன்பின் தீர்த்தங்களின் பாவங்களைப் போக்கக்கூஞ்சியில்சர்வதீர்த்தக்குளமாகினாளென்றும்சொல்லுவர். மேலும் எக்ஞ, ஓம, பூஜா காலங்களில் சாம்பிராணி கற்பூர பசுநெய் யாதிகளின் நற்கந்தமும், சுடுகாட்டிலிறந்த பிணங்களின் தூர்க்கந்தமும் பெறச்சாபம் பெற்ற அக்கினிபகவான் அர்ச்சனனுடன் பேசினானென்றும் அநேகருக்குத்தரிசனமானு னென்றும், தனக்கு நேர்ந்தயாகத்தால் அஜீரணத்தைத் தீர்த்துக்கொள்ளக்காண்டாவனத்தைத் தகிக்க புகும்பொழுது இந்திரனும் பகையாளியாகிய வருணனும் புகாதிருக்க வரம் வேண்டினானென்றும், அல்லது எவர்களோடும் பேசும்போது பிராமண உருவெடுத்தேயாடுக்கிறானென்றும், சொல்லுகிறார்கள். அந்தியந்தாபாவரூப வாயுபகவான் வேண்டும்போது தேவரூபமும் மனிதபிராமணரூபமும் கொண்டு பேசினவரசபாவங்களும் சுபாவமாக அறிந்த வாசனாஜன்ய ரூபவடிவனாகிய மனமெனும் ஆதிசேஷனோடு போராடினா னென்றும், மனோவேகத்திற்கு வாயுவேகம் தோற்கும் என்பது போலத் தோற்றான் என்றும், ஒருபொழுதும் ஒருருவமுங் கொள்ளாத ஆகாயவாணி சங்கடம் நேர்ந்தபோது சகுந்தலை, தமயந்தி முதலாகிய தன்போலொத்த பெண்டுகளுக்கும், கற்பனா தேவர்களின் அடியவர்கள் மயக்கக்கொண்ட காலங்களிலும், ஸ்தலபுராணம் அடியார்புராணம் முதலியநூல்கள் பாடப்புகும் வித்துவான்கள் முன்னிலையிலிருந்து தமிழும், தெலுங்கும், சம்ஸ்கிருதமும், ஆகிய பாஷைகளை யறிந்து பேசுவதோடு, சிவன், பிரம்மன், சுப்பிரமணியர் முதலிய தேவர்களுக்குச் சகாயமாகப் பாடுவோர்க்கு அடியெடுத்துக்கொடுக்கிறாளென்றும் கூறுவர். ஒற்றைச் சக்கராத்மேறிக் கிழக்கு சமுத்திரத்திலிருந்து புறப்பட்டு, பச்சை நிறமுடைய பரியேமுகட்டிய இரதத்தைக் காலும் கையுமிலாத முடவனாகிய அருணன் ஓட்ட, பன்னிரண்டுமணி நேரங்கள் பிரயாணம் பண்ணி எதிர்த்தவரும் இராசுதரர்களின்பலத்தைப்பிராமணர்கள் விடும் அர்க்கியமென்னும்

ஐலக்கத்தியால் வெட்டி ஐயித்து மேற்கடவில் ஆழ்குறூனென்றும், இதே சூரியன் பிரளயகாலத்தில் பிராமணன்முதல் சர்வஜீவர்களையும் எரித்துப் பஸ்மமாக்குகிறானென்றும், இவன் ஸ்திரீகளின் முகமாகிய சந்திரனைக் கண்டவுடனே சிதளவடிவமுடையவனாகி, தன்னாலுண்டாகிய நிழலெனும் சாயாதேவி, நீளாதேவி, முதலிய மாதர்களிடத்தில் அணுகிப் புணர்ந்து தேவர்களையும், சூரியவம்சத்தரசர்களையும், சூர்திதேவியினிடமாகச் சந்திர வமிசத்தரசர்களையும், பெற்றானென்றும், அசுவரூபங்கொண்ட தேவியினிடம் அசுவனி தேவர்கள் பிறந்தார்களென்றும், சந்திரன் குருவினிடம் வாசிக்கும்போது அவர்மனைவியின் பாலாத்காரத்தால் குருபத்தினியைப் புணர்ந்து புதனைப் பெற்றான் என்றும், புதனாகப் பிறந்தவன் விஷ்ணுவென்றும், இச்சந்திரனே தான்புறப்படும் இராக்காலத்தில் தன்னோடுதித்து காணப்படுகிற அசுவனி, பரணி, ரோகணி முதலிய நட்சத்திரங்களை மணம்புரிந்துகொண்டு கிருத்திகை யென்னும் பெண்ணிடமாகவே அதி பிரியமாக விருந்தபடியால் மற்றப்பெண்கள் தங்கள் தாதையினிடத்தில் முறையிட அவன்கோபங்கொண்டு சாபமிடக் கிணத்தன்மையடைந்து சிவானுக்கிரகத்தால் கிருத்தி அடைந்தும் காணப்படுகிறானென்றும், மண், நீர், அக்கினி, வாயு, ஆகாயம், சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்களாகிய இவ்வெட்டு சடப்பொருள்களைப்புருஷனாகவும், பெண்ணாகவும், மனிதவம்ச பரம்பரையை உண்டாக்கிய தேவர்களாகவும், சுவேச்சையுடைய சர்வஞ்ஞாளாகவும், சர்வசக்தர்களாகவும், இக்கிரக நட்சத்திரங்களே மனிதர் தலைவியாக இருப்பதாகவும், கூலும் புராண இதிகாசகதைகள் பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம், உவமானம், அர்த்தாபத்தி அனுபலப்தி, என்னும் பிரமாணங்களால் அளந்தறிந்து கொள்ளக்கூடியபனவாகக் கொள்ளவிடமுண்டோ? இல்லை. ஐதீக அசம்பவப் பிரமாணத்தால் கொள்ளத்தக்கனவாம் போலும்? இதுநிற்க, ஒரு புராணத்திற் கொருபுராணம் மாறவும் கூறப்படுகின்றது. ஒன்றில் சிறப்பித்துக்கூறும் சுவாமியை, மற்றொன்றில் இழித்துக் கூறுவதினால் முடிவு அவரவர் கொண்ட விபரீதக் கருத்தாகவும், ஷ்டாமூர்க்கத்தனமாகவும் பரத்துவசண்டையாகவும் பலிதமாகின்றன. இவற்றையே ஸ்திரீகளும், மூடரெனும் சொற்கர்த்தமாகிய சூத்திரரும், கொள்ளவேண்டுமாம். அப்படிக்கொள்வது மிகுந்த புண்ணியமாம். வேறுநூல்களைக் கொள்ளுதல் பாதகமாம். இவ்வே

கியாகிய சீடனே! இவைகளைச் சத்தியமாகக் கொள்ளப் புத்திக்கு ஒவ்வுகின்றதோ? இதன்றிச்சடைச் சாம்பலாண்டியாகிய பலர் வே தத்தைப்பசுதுலென்றும், இல்லாதபுராணக்கற்பனா ருத்ராநியர்கள் சொல்லிய ஆகமங்களைப் பதினாலென்றும், அவற்றால் சகலர், ஆகிய வர்கள் சித்திக்கிறார்களென்றும், இதன்றி யானையும், பாம்பும் வல்லுமென்னும் கருக்குருவியும், நீர்க்காக்கையும், எலியும், ஞானமுடைய மனிதரைப்போல ஈசனை நோக்கித் தவஞ்செய்து, அவரோடு பேசித் தம் குறைகளைச்சொப்பி வரம்பெற்றனவென்றும், சொல்லுநீரர்கள். இவையும் புத்திக் கொவ்வாமலிருக்கின்றன. எலும்பு பெண்ணானதும், ஆண்பனை பெண்பனையானதும், சரீரம் ஆகாயமாய்க்கரைந்து போனதும், சிவலிங்கம் மனிதனை விழுங்கியதும், மோக்ஷாரோகணம் செய்வோர் தம்மோடு தமது பந்துக்களையும், தமது வீட்டுக்குமுன்னே பின்னே பக்கத்திலிருந்தமனிதர்களையும் அழைத்துக்கொண்டு தேகங்களைவிட்டு வழிதுறையிலாக் கைலாயத்திற் கெழுந்தருளிப்போன விஷயங்கள் நம்பத்தக்க நல்ல பிரமாணமாகுமோ? மாணுக்கனே! பாலபலவாகப் பன்னிப்பீபசுதலில் பிரயோஜனமென்ன? பிராமணன் முகத்திலும், கூத்திரியன் புஜத்திலும், வைசியன் தொடையிலும், சூத்திரன் பாதத்திலும், பிறந்தார்களென்றும் அசம்பாவித சிருஷ்டியை நிலைநிறுத்தவும், மனிதரை வஞ்சித்து மலையும், காடும், கரையும் தேடி யலையவைக்கச்செய்த தேவர்களுக்கு மகிமையேற்றவும், சுயநயங்கோரும் சோம்பேறிச்சுவாமிகளும், மடமைநிறைந்த மடாதிபதிகளும், சத்தகிதேடாச்சைவசிகாமணிகளெனும் சாம்பலாண்டிகளும், மடமைபூண்ட மனிதமாடுகளுக்கு மறந்துபோகாசுபடி மல்லாரும் தோட்களில் மாட்டும் சூட்டுக்கோல் சாமிகளும், வைரங் கற்பிக்கும் வைணவஜீயர்களும், போகப்பிரிய பாகவதர்களும், இதுவரைப் பாடுபட்டுக்கொண்டு வந்ததுபோதாமல், இன்னமும் பாடுபட்டுக்கொண்டு வருகிறார்கள். இங்கு நான் சொல்லப்போவதை உன்கூரிய புத்தியால் தீரவாற யோசித்துப்பார்ப்பாயாகில் வாசஸ்தானத்தையே வேதம் வசக்களெனச் சொல்லுவதாக நீ தெரிந்து கொள்வாய். அஷ்டவசக்க ளென்னும் பிருதிவி, அப்பு, அக்னி, வாயு, ஆகாயம், சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்களென்னும் எதிரில் காணும் எட்டும் ஜடப்பொருள்களாம். இவற்றில் மண், சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் கடினப்பொருள்களாம்; ஜலமோ கோமளமென்னும் இள

கல் பொருளாம், நெருப்போ ஏதேனும் ஒருபொருளைப் பற்றி எரிக்கும் போது ஒளியோடுகூடிய ரூபமாகவும், பற்றாதபோது அருபமாகவும் போகும் பொருளாம்.

காற்றும் ஆகாயமுமோ அத்தியந்த அபாவரூபமுள்ள பொருள்களேயாம். இப்படி இருப்பவைகளைத் தெய்வங்களாகவும் பெண்களாகவும் புருஷர்களாகவும் சொல்லப்படுவதை அனுஷ்டிப்பதால் ஒருவன் அஞ்ஞானியாவதல்லது, ஞானியாவதற்கிடமுண்டோ? இதன் விருணஸ்திரம் அல்லது மேகாஸ்திரம் அக்கினியாஸ்திரம், வாயுவாஸ்திரம், சூரியாஸ்திரம், அர்த்த சந்திராஸ்திரம், நாகாஸ்திரம் ஜாக்கிரமென்கிற பிரமாஸ்திரம், சொப்பனமென்கிற நாராயணஸ்திரம், சுழுத்தியெனும் ருத்திர பாசுபதாஸ்திரங்களாக எதிரிற்காணப்படும் எட்டு வஸ்துக்களையும், அகார, உகார, மகாரமென்னும், சாக்கிர, சொப்பன, சுழுத்தி யவஸ்தா அபிமான மும்மூர்த்திகளையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதன் பிணைப் பிரயோகஞ் செய்பவர்களாகிய சூரிய சந்திர வமிசத்தாசர்களும், அசுரர்களும், தேவர்களும், மந்திரபலத்தால் தங்கள் பாணங்கள் சரீர்பமழையும், மான்மழையும், அக்கினிமழையும், தேன்மழையும், ஜலமழையும், எறும்பு மழையும், மயில் மழையும் சண்டமாருத காற்றைத் தடுக்கும் பர்வதமழைகளையும், செய்ய ஏவினார்களாம். இப்பாணங்கள் பேசும் சாமர்த்தியமும், உயிர்க்கொலைசெய்த பாவ நிவாரணத்தின்பொருட்டுச்சுழுத்திரஸ்நானம் கங்காஸ்நானமும் செய்யும் மனித சீலமும், மீளவும் தம திருப்பிடமாகிய அம்புறத்தூணிற்கு வந்து குடியிருக்கும் புத்தியும் உடையனவாம். இதனாலே சர்வசக்தனும் சர்வந்தரியாயியும் சர்வேஸ்வரனுமாகிய பகவானுக்கும் பாணத்திற்கும் மந்திரங்களுக்கும் அசுரருக்கும் அரகருக்கும் பூதங்களுக்கும் யாதொரு வித்தியாசமின்றிச் சிருட்டிசெய்யும் சாமர்த்தியம் இருப்பதாகக் காணப்படுகின்றதல்லவா? இப்படி பகவானும் பாணதிமற்றவைகளுக்கும் யாதொருவித்தியாசமும் இல்லையாகக்காணப்பட்டாலும், பிரம், க்ஷத்திரிய, வைசிய, சூத்திர ஜாதியேதமாத் திரம் மனிதர்களிலும், பூக்களிலும், இரத்தினங்களிலும் ச, ரி, க, ம, ப, த, நி, ச, எனும் சுரங்களிலும், வெண்மை, செம்மை, பசுமை, கருமை வர்ண புஷ்பங்களிலும், இலைகளிலும், குதிரைகளிலும், பசுக்களிலும், பாம்புகளிலும், நவதானியங்களிலும் பேதம் இல்லாமற்போவது ஒரு

காலத்தும் சம்பவித்தல் இல்லையாம். ஹா! ஹா! ஹா! இதல்லவோ அஷ்டதச புராணங்களின் பூரண மகிமை. இவ்வித அசம்பவசிருட்டியை ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியவர்கள் யார்? சூத்திரரும் ஸ்திரீகளுமல்லவோ?

சீடனே! அசுரர் மந்திரமாடிகள் மாயாவல்லபத்தால் சிருட்டி செய்ய உலகம் வந்ததாகக்கொள்ள உனக்கிஷ்டமுண்டாகின்றதா? அசுரர்கள் பூமியைப்பாயாகச்சுருட்டிக்கொண்டு பாதளத்திலும், ஆகாயத்திலும், மேகத்திலும் ஒளித்துக்கொள்வார்களாம். அப்போது அவர்களைக் கொல்ல விஷ்ணுவும் சுப்பிரமணியரும், விநாயகர் வீரபத்திராதியோர்கள் அவதரித்தார்களாம். இப்படி புராணங்களெல்லாம் தேவாசுர சங்கிரமமாகவே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இராமாயணமும் அப்படியே பாரதமும் அப்படியே. ஆனால் துரிபோதனன், பூர்வ ஜன்மத்தில் ராகுஷலும். பூமியின் பொருட்டும் பூவையர்கள் பொருட்டும் பங்காளிகளோடு போர் புரிந்த போராட்டமே புண்ணியகதையாம். இராக்காலங்களில் தெருக்களில் ஸ்திரீசூத்திரர்கள் பொருட்டுப்பிராமணரால் பிரசங்கிக்கப் படுகின்றன. வேதாந்தப் பிரசங்கங்கள் பாபகிருத்தியமாக யாவரும் மதிக்க இடமுண்டாகி இருக்கிறது. எதனாலெனில், வேதவேதாந்தங்கள் பிராமணரின் பொருட்டேயல்லாது யாவருக்கும் கொடுக்கவில்லையாம். கடவுள் ஸ்திரீசூத்திரர்களுக்குக் காதையும் வாயையும் கருதும் நெஞ்சத்தையும் மறந்து உண்டாக்கிவிட்டாற் போலக்காணப்படுகிறது. வேதபாராயணத்தை விக்ரிகங்கள் தவிரச் சூத்திரன் கேட்டால் பாவம் வருமாம். சொன்னால் நரகப்பிராப்தியாம். வேதபாராயணத்தை ஒளிந்திருந்துகேட்ட சூத்திரன் காதில் நாராசங் காய்ச்சி விடவேண்டுமாம். அப்படி விட்டாற்றான் அப்பாவம் தீருமாம். சூத்திரன் பாபத்திற்காளாகாதபடி அரசன் அவனைப் பிராயச்சித்தம் செய்து காப்பாற்றவேண்டுமாம்.

ஐயோ! இந்த மனுரீதி செய்தவரல்லவா இரக்கமுடைய ஜீவ காருணியர். இதன்றி வேதம்பாடம் செய்த சூத்திரன் தலையை வெட்டி எறிவதால் அவன் நரகம் தீர்ந்து சொர்க்கம் சேருகிறான். ஆகையால் கற்ற சூத்திரனை இப்பிராயச்சித்தத்தத்தால் கரையேற்று மரசனல்லவோ தன்னுயிர்போல மன்னுயிரிக்கு மரசன்.

தற்காலத்தில் தேவர்களும் எங்கேவசிக்கிறார்களோதெரியவில்லை. இக்காலத்து அரசர்களிடத்திற்கு நாரதர் வசிஷ்டராதிரி முனிவர்கள் வராமையுக்குக் காரணம் தெரியவில்லை. நரசிம்மமூர்த்தி யணிந்த நிர்மாலியம்இந்திரன் மகனை கிட்சித்ததுபோலக் கோவில்சொத்துக்களைக்கொள்ளையடித்துக்கொண்டுபோன மிலேச்ச வூணராகிய அரசர்கள் வலியையும், இக்காலத்திலுங்கொள்ளையடிக்கும் தருமபரிபாலன பிராமண சூத்திரராதிகளின் வலியையும், தடுக்கும் வலியற்றுப்போன காரணம் தெரியவில்லை. கலியுகமாதலால் தேவர்கள் வேறே லோகத்திற்குப் போயிருக்கலாம். கலியுகமும் வேறு துரைத்தனமும்நேர்த்தினால் பிராமணர் மந்திரங்களுக்கு பலமற்றுப் போனதாகக் காணப்படுகின்றது. ஜயந்தன் அசுத்தியை பிராமணர் எச்சில் அல்லவோ போக்கியதாகச் சொல்லப்படுகின்றது: பிராமணர் எச்சிலுக்கு அவ்வளவு வலுவிருக்க, அவர்மந்திரத்திற்கும் அவர் சொற்படி கேட்கும் தேவர்களுக்கும், அவர் கட்டு அதிகாரியாகிய பிராமணருக்கும், எவ்வளவு வலு இருக்கலாம். ஒன்றையும் காணோமே. தம்மைத்தெய்வமாவும் குருவாகவும் பூசிக்கும் இந்துக்களுடைய இயற்கை மானுஷீக சதந்திரத்தைக் குறைத்து மூடராகவும் தாசராகவும் ஆக்கியது போதாமல் ஏனைச்சாதிகளுக்கும் அடிமைகளாக்கி ஏழைகளாக வாழக் கிருபைசெய்திருக்கின்றது அப்பிராமணர் மந்திராதிகள் சக்தியே போலும்? இவர்கள் செய்த உபகாரம் கற்ற புத்திமானாக விருக்கும் ஒவ்வொருவனும் கனவிலும் மறக்கமாட்டானென்று நினைக்கிறேன்.

இப்படியே உலகத்தில் பலமதங்கள் பலசாத்திரங்கள் பல விதமான சிருட்டிகளைக்கூறுகின்றன. இவையாவும் உண்மையான அர்த்தாவாதமெனக் கொள்வதற்கிடமில்லை. பூர்வமே சாத்திரஞ் சொல்லுஞ் சிருட்டிக்கு உலகானுபவ சிருட்டி சிறிதும் உடன்படுதலில்லை. ஆதலால் உலகஞ் சிருட்டி எனல் ஒவ்வாது. உலகை வேதம் கான்ல் ஜலம், கயிற்றரவு, சொப்பனவுலகம், இந்திர ஜாலங்களுக்குச் சமமாகக் கூறியிருக்கிறது. அனேக புராணங்களும் உலகையாய் சிருட்டியென இடை இடையே கூறுகின்றன. உலகைச் சிருட்டி யென்போர் உலகில் வெகு காலத்திற்குப் பின் பிறந்தவர்கள். உலகம் பிறந்தநிதம் உலகம் பிறவாமுன்னிருந்தவருக்குத் தெரியுமல்லாது, உலகம் பிறந்த பின்னுண்டான

வர்களுர் லறிந்துரைக்கத்தக்கதாதல் கூடாது. உலகைக்கடவுள்
 சிருட்டிக்கத்தக்க காரணம் யாதெனும் வினாவிற்குத் தக்கவிடை
 கூறுவாரைக்கானேனும். உணவுப்பொருள்களின்றி உயிர்வகைக
 னையுண்டாக்கினாரென்னும் நியமம் மறுக்கத்தக்கதாகிறது. உயிர்
 களுக்குப் பசிதாகாதி யில்லையாயின் உயிர்வகைகள் முன்னுதித்தி
 ருக்கலாம். அங்ஙன மோருயிரு மிருப்பதாக வனுபவம் பெறலரு
 மை. இதனால் உயிர் உலகசிருட்டிக்குப் பின்னுண்டாயிருக்கவே
 ண்டுமென மறிவுதிக்கிறது. ஆகையாலெவரெழுதிய சிருட்டியு
 முத்தேசமே யொழியப்பீட்சையி னிறற்றலரிது. இந்துக்கள்கிரம
 சிருஷ்டி யுகபத்சிருட்டியென விருசிருட்டிகளை யொப்புகிறார்கள்.
 விண்ணின் நாபியிலிருந்து பிரமனும் பிரமனிடத்திலிருந்து ஸப்த
 இருடிகளும் அவரா லுலகமும் உண்டானதாகவும் கூறுவதே கிரம
 சிருட்டி. ஆனால் உலகிற் கிரமசிருட்டியிருப்பதாக ஆஸாஸத்திப்
 பிரபஞ்சங்கொள்வோர்க்குத் தோற்றுகிறது. இதனையே மாயா
 வுலகமெனச் சொல்லப்படுகிறது. இதன்றி, நமசிவயவென்னும்
 பஞ்சாக்ஷரமந்திரத்தையும், நாராயணநமவென்னும் அஷ்டா
 க்ஷர மந்திரத்தையும், சரவணபவவெனும் சடாட்சரமந்திரத்தையு
 ம், விநாயகாயவெனும் பஞ்சாக்ஷரமந்திரத்தையும், இராமசிவ
 வென்னும் துறியக்கர மந்திரத்தையும், பகவதி சரஸ்வதிஸ்ரீலக்ஷ்
 மீ என்னும் மந்திரத்தையும், குருமூலமாகச் சடங்குகளுடன் ஸ்மரி
 க்கலாகுமாம். ஆனால் ஓம் நமசிவாய, ஓம் நமோநாராயணய வெ
 னமேற்சொல்லிய மந்திரங்களுடன், ஓம் என்பதைக்கூட்டிப் பிரா
 மணன் தவிர மற்றவன் ஸ்மரிக்கில் பாபியாகிப் பாழாகப் போவா
 னாம். ஓம் எனச்சபிக்கப்பிராமணருக்கே அதிகாரமுண்டாம் இப்ப
 டிக்குச் சொல்லுகிறவர்களும் இலக்கணமாதிய நூல்களில் ஜாதி
 வேற்றுமை ஏற்படுத்தியவர்களும் குழந்தைப்பருவத்தில் ஹரி
 யோம் நன்றாக வெனவும், ஹரி - நம - ஓம் - அத்து - சிந்தம் என
 த்தமிழ்ப்பாஷை ஆரம்பத்திலும், ஓம் - நமசிவய - சித்தம் - நம:
 வெனத்தெலுங்குபாஷை ஆரம்பத்திலும், கற்றதையும் கற்பிப்ப
 தையும் மறந்தார்கள் போலும். ஐயோ ஜாதி பேதத்தையும், போ
 கபாக்கியத்தையும் விரும்பி அழிவிலாத வான்மாக்களுக்குத் தீரா
 முடக் கரும் துக்கத்தை ஏற்ற இவர்கள் என்ன பாடுபடுகிறார்கள்?
 இதல்லவோ ஜீவகாருண்ணிய சைவவைணவ ஸ்மார்த்த வைதிக
 மதங்களின் பிரபாவம். இப்படிக்கல்லவோ லோகோபகாரமாக
 இருக்கவேண்டும். இதன்றி ஆலயங்களிலுள்ள ஆடம்பர ஸ்வாமி

களுக்கு மாங்கல்லியம் தரிப்பித்து தேவதாசிகளை பூதேவதைகள் தங்களுக்கு சககாரிகளாக வைத்துக் கொண்டாலும், மற்ற ஸ்திரீகளுக்கு புனர்விவாகத்தைத் தடுத்து பாக்கியம் பெற்று இந் திர போக பதவியிலிருக்கும் மேல்நகை யதிகமுடைய மௌகை அரம்பைபோல் தொடைகள் பருத்த இரம்பை, ஊருகளில் அதிக வலுவுடைய ஊர்வசி, திலை தைலத்தானும் திலக மாதிகளாலும் சிங்காரிக்கும் திலோர்தமையாகிய கைம்பெண் அவிசாரி கலியாணம் விரும்பாத கன்னிகைகளுக்கு சமுசாரிகளுக்கு பிறந்து சந்நியாசி ஆசிரமம் கைக்கொண்டு தனித்து புனிதராகும் தலைமொட்டை பாலிய சந்நியாசிகள் லோகாபவாத மில்லாமல் லோகாபகாரமாக சககாரிகளாயிருந்து அனுபவிக்க ஆசிரமங்களும் விதித்திருக்கின்றார்களே. இகல்லவோ பரமாத்ம தருமம். இப்படிக்கல்லவோ, தருமம் சம்ரக்ஷணை யெய்யவேண்டும். இதனாலன்றோ வருணாச்சிரம தரும கருமங்களை மெய்ஞ்ஞான முனர்த்த விவேகியும் அங்கீகரிக்க வேண்டு மென்பது. இதுபிராமணர் அனுஷ்டிக்கத்தக்கதே. ஆனாலும் பிராமணர் இவ்வாசிரம தருமங்கள் சூத்திரருக்கு இல்லபென்பதைத் தெரிந்திருந்தும் லாபத்தைக் கருதி சூத்திரர்களும் வேதவிதியைக்கடந்து சந்நியாசி யாசிரமம் பெறும்படி செய்விக்கிறார்களேபோலும். சோற்றுக்கும் பெண்போகத்துக்கும் குறைவின்மையால் ஆசிரம தருமத்தையும் பேத கருமத்தையும் சோம்பலுள்ள சூத்திரர்கள் பாதுகாத்து வருகிறார்களேபோலும். சூத்திரருக்கு கருமம் ஜாதி யல்லது வேறுண்டோ? பொதுவாக கருமமே எவாக்கும் பிரதானம் என்பது என்ன கருமமோ தெரியவில்லை. ஜாதிபேதமும், சடச்சாமிகோவில் நேத்திரோற்சவமும், கர்ப்பூரமகிமைப் பொய்ப்பேச்சும், இறந்தாரையுந்துறந்தாரையுங்கரையேத்தும் பிராமணர்களைக்கொண்டு டம்ப கலியாணம் கல்லெடுப்பு கருமாந்திரம் காப்பது சூத்திர கருமம்போலும். உயிரோடிருக்கும் போது வேதத் தழுவி மோகஷம் பெற முயல அதிகாரம் தராத மந்திரங்கள் இறந்தாரைப் பிதிர்லோகத்தில் முன்னிறந்தோருடன் வாழ வுதவிபுரிவ ததிசயமேயல்லவா. அன்றியுஞ் சீடனே ! சூத்திரன் கற்கக்கூடாது கேட்கக்கூடாது பாடஞ் செய்பலாகாதென்ற வேத கருமகாண்ட தாமஸகுணச் சூத்திரங்களையே மகிமையுடையதாக புராணங்களால் வரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதைப்பற்றிச் சிலது ஆழ்ந்துயோசிக்கவேண்டி யிருக்கின்றது. இதனிடத்திலுள்ள மகிமை இகபரமோகூத

முண்டாகக் கூடியதாக விருக்கிறதென யாவரும் நினைக்கிறார்கள். இதனிடத்தில் நேத்திரோற்சவ பரக்காகிய வேடிக்கை யிருக்கிற தெயொழிய வேறென்றில்லை. பூர்வம் நான் மானிடர் விரும்புவதும் அடைய வேண்டியதும் சித்திமுத்தியென உரைத்திருக்கிறேன். அதில் சித்தியென்பது மணிமந்திரௌஷதமொனக் குறிப்பிட்டேன். இங்குமந்திரமென்பது வேதகரும் சூத்திரங்களாகவும், மணியென்பது நவதானிய நவபயிர்தினுசகளாகவும், ஓஷதியென்பதற்கு அரசு மா முதலிய சமீத்துகளாகவும் கொள்ளப்பட்டு, இவைகளாலும் பிராமணராலும் சுபவசுபகாலங்களில் சர்வசித்தியுங் கொடுக்கப்படுகிறதாக மூடஜனங்கள் பிரமிக்கிறார்கள். ஜாதக கருமமுதல் கலியாண கருமாதியந்திரம் செய்யப்பட்டுக் கரும ஒழங்களால் பிராமணர் மனிதருக்குச் சித்தியளிப்பதாக பகட்டுகிறார்கள்; இவைகளில் நல்விதியால் நன்மையடைந்தவர் பேர்க தீய விதியால் தீமையடைபவர்கள் கோடானுகோடி யென்பதனுபவம். கூணபங்குரமாகிய ஜீவசரீரங்கள் இம்மந்திரபலங்களைப் பெற்று வேதவித நூறு வருட தீர்க்காயுளாய்ப் பிழைத்தவர் பிழைப்பவரைக்காண்ட லருமை. தீர்க்காயுளும் வமிச விருத்தியு மற்றிருப்பாரை பிராமணவருக்கத்திலேயே அநேகரைக்காணலாம். சிசுக்கள் பாலியர் இறப்பதையும் பவ்வன நிறந்து விதைவைகள் மொட்டை வேடச் சந்தியாசம் பெறுவதையு மறியார் மிகச்சிலரே. ஆயினும் இம்மந்திர மணி யௌஷத ஆசீர்வாத பரிசம்பெறாத பலஜாதி இரதுக்களும் நிறிஸ்து மகம்மதியாராதி யோர்கள் வமிசவிருத்தி சித்தி வையகத்திலல்லாது போகவில்லை. இதனால் பிராமண கருமத்தால் பயன் வேடிக்கை யல்லது பிரமைபலது வழக்க மிகுதியென விளங்க வில்லையா? ளளங்கினும் விடாதிருக்க ஜாதியார் நிர்ப்பந்தம் சகியாமையால் புத்திமானு மூடனாகி அவருடன் சேருகிறான், ஜாதியாரோ சூத்திரனுக்கும் ஸ்திரீகளுக்கும் விதிந்த புராணங்களின் வலுவால் பொய்யென வச்சப்படுகின்றனர். வேதமோ ஓர் காலத்தொன்றும் மற்றோர்காலத் தொன்றாக நூதனமாய்ப் பிறப்பதல்ல. அனுகியென்று கொள்ளப்படுகின்றது. அதில் மனிதராயுள் ஏறக்குறைய 100 என விதிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. இராமாயணத்தில் புத்திரனில்லாது 60000 வருடம் வாழ்ந்த தசரதனுக்கு முன் சொல்லிய பிராம்மண மந்திர யாக அவிசால் புத்திரப் பேறு உண்டாக்கினதாகச் சொல்லப்படுகிறது. இரா

மாயணமகிமை பிராம்மண மந்திர மகிமையாக விருக்கிறது. அப்படியே சந்தானமற்ற பாண்டின் மனைவிகள் தூருவாசரிடம் கற்ற மந்திரபலத்தால் விசித்தா புருடாமிசத்திற்கு வேண்டும் புத்திரரைப் பெற்றதாக விளக்குகிறது. அப்படியே ஆண்பிள்ளையாகிய வேனன் மந்திர ஜலத்தால் மகளைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. பிராமண கோபசாப மந்திரத்தால் மரணமும், மாண்டபிணத்தில் மற்றொருவன் ஜனனமும் விஷ்ணு புராணம் சொல்லுகிறது. அரிச்சந்திரனை திருச்சங்கு பெற்ற தாதிகள் இவ்வாறு பிரத்தியக்ஷத்தில் அவரவர் பிராரத்தத்தோடு போராடிச் சிறிதும் சித்தியளிக்காத மந்திரங்கள் இவ்வித அப்புத சக்தியடைந்திருந்ததெனல் சம்பவமேயோ? அசம்பவமோவென ஆராயச் சக்தியற்றிருக்கிறார்கள். வேதவேதாந்தம் படிக்கவுமாக தென்றதனாலேயே யல்லது வேறில்லை. அன்றியும் பேதத்தில் மிகவும் பிரியக்ஷத்திரிய வரசர்களோ தங்கள் லாபத்தைக் கருதி பிராமணரைக் காத்துவந்தால் அவர்களுக்கும் வேதவிதி அதிகாரம் கொடுத்து அவர்கள் விடும் பாணங்களாக மண்ணை நராசாதி பாணங்களாகவும், ஜலத்தை வருணஸ்திரமாகவும், நெருப்பை அக்கினியாஸ்திரமாகவும், வாயுவை வாயுவஸ்திரமாகவும், பிறைச்சந்திரனை அர்த்தசந்திரபாணமாகவும், சூரியனை சூரியாஸ்திரமாகவும், தூரும்பையும், தூணையும், மலையையும், கடலையும் அவர்கள் மந்திரித்து விட சர்வேஸ்வரர் செய்யும் சிருட்டியையும் செய்ததாகப் புகழப்பட்டிருக்கிறது. இராமன் தூரும்பால் காகாகூரன் கண்ணைக் கெடுத்த கதைபோலொத்த விசேஷணங்கள் மந்திரத்தால் நேர்த்ததாகக் கொள்ளப்படுகிறது பிராந்தியாகாது உண்மையோர்போதுமாகா. தூரும்பு மந்திரபலத்தால் லவனான கதைபுமிருக்கிறது. இதனால் மந்திரங்களாலும் பிராமணர் நெருப்பிலிடும் நவதான்ய பபிர மணிகளாலும், ஸமித்தென்னு மோஷதிகளாலும் வியாதிகள் நீங்குவதாகவும், பாவமன்னிப்புண்டாய் விடுவதாகவும், புத்திர சித்தி யுண்டாய் விடுவதாகவும், மோக்ஷமும், சுவர்க்கமும் தீர்க்காயுளும் உண்டாய் விடுவதாகவுங் கொண்டு, உலகர் ஜாதி மத மாதிகளை யங்கீகரித்தொழுகி, விவேகிகளையும் விவேகம் பெற முயல்வாரையும் தடுக்கப் பாடுபடல் மிக மூடத்தனமென நினைந்தார் விவேகிகளுள் ளிராதொழியார்கள். இதனானே யன்றோ “விதியினால் வாழ்வதலால் வேதத்தோர் தங்கள் மதியினால் வாழ்வ

தொன்றில்லை” யெனக் கூறினார். “வேதத்தோர் தங்கள் மதி” யென்பது பிராமண கருமத்தா லெனலாம். அங்ஙனமாயின் உண்மை யாதோவெனின், வியாதி நீங்குவது அபுடதத்தினாலும், சுத்தியாலும், அளவுகடவா புசிப்பாலும், வஸிக்குமிடத்தின் வசதியாலுமல்லது வேறொன்று லென்றும் வினாதலில்லை. இகனை வெள்ளையர் கைக்கொண்டு விவேகிகளாய்ச் சூகிகிறார்கள். இந்துக்கள் இதற்கு முற்று முறனாக நடப்பதும் நடப்பிப்பதும் பக்தி சிரத்தையாக பாவிக்க புத்தியை பேதிக்கப் பாடுபடுகிறார்கள். சிலர் இது நியாயமாம் என அங்குகரித்தபோதிலும் எல்லா ஜாதிகளுக்கு மல்ல நமக்கே யுரியதென வெண்ணி முன்முடக் கொள்கையைப் பாதுகாக்கப் பாடுபடுகிறார்கள். அச்சில்லாமற் றேரோடுமா? ஆண்புடையா னில்லாமற் பிள்ளையுண்டாமா? எனு மனுபவ பழமொழி வேதமந்திர மாகாதென பலா அறிந்திருந்தும் அந்நியரால் மயங்குகின்றார்கள். பசியானது புசித்த வன்னததால்ன்றித் திருப்தி பெறாததுபோல, வியாதியானது ஓளததததால்லது சாந்தியாகி விடாது. இது ஆபுரீவக முணர்ந்தார்க்கல்லது மற்றோர்க்குப் புலப்படாது. மருந்தாதி சித்தச்சையால் வியாதி சொஸ்தப்படலை பலரனுபவமாக வறிந்து வந்தாலும் பழக்கமிசுதிபால் அப்பிரக்தி யகூட பிதுர்தேவதையாலும் பிதற்றல் மந்திரத்தாலும் உபாசனா முர்த்தியாலும் தீர்த்ததாக வெண்ணியும் சொல்லியும் பிரக்தியகூடத்தில் உபகரித்த வயித்தியரை வஞ்சிக்கிறார்கள். கருமவழக்கம் மெய்யைப் பொய்யாக்கியும், பொய்யை மெய்யாக்கியும், அழியாப் பெரும் புகழை யடைந்துவருவது கல்வியின்மையாலும், ஸ்திரீ சூத்திரர் வேத சிரவணஞ் செய்பலாகா தெனும் கட்டுபாடு மட்டின்று யோங்கி வளர்ப்பதி னாலுமாம். இதன்றி தெய்வானுக்கிரக மில்லாமல் வயித்தியனை யாவும் சொஸ்தப் படுத்துவ தாயிருந்தால் யாவரும் சொஸ்தப் படாமலிருப்ப தேனெனப் பல வஞ்சகரும் பிரமையை யதார்த்த மெனப் பழகி வந்த பலருங் கேட்கிறார்கள். அவர்கள் மகதிரம் ஜபம் தானம் விரதம் ஒமங்களும் மற்றும் பிராமண மந்திரத்தால் பிராணபாதிஷ்டை பெற்ற தெய்வங்களும் நவக்கிரகங்களும் யாதும் பயன் செய்யாமல் யாவரும் ஏமாந்து நிற்கிறார்களே யிதற்கென்ன கெதி யென்றால் விதிக்கார் எதிர் நிற்பரெனும் சமாதானஞ் சொல்லுகிறார்கள். இந்த விதியை மருத்துவரிடத்தில் வைத்தலாகாதோ; வைத்தால் செய்நன்றி

யறிய வேண்டி வருவதோடு அப்பிரத்தியக்ஷ மந்திர தந்திரத் திலும் அவர் மந்திரங்களாலுயிர் பெற்ற சாமிக்கும், மகிமை புன்மை வினைய நேரிகெறது. அன்றிப் பிராம்மண மந்திரத்தால் பிராண பிரதிஷ்டை பெற்ற தெய்வங்கள் யாவருக்கும் வயித்திய மாகி செய்து சம்பாதிக்கும், அன்ன மாகி போக பாக்கியங்களை தமக்குயிரளித்த பிராம்மண ரனுபவிக்கக் கொடுத்து விடுகிறதே யொழிய தாம் புசித்திறதாக விருக்கவில்லை. இதனால் ஸிக்கிரக சாமி கள் பூதேவதைகளாய், தம்மைக் குழநதைகளைப்போல குளிப் பாட்டி சீராட்டி பாராட்டி, கலியாணாதிகள் வருடா வருடம் செய்து வைத்து, உற்சவாதி சிறப்பும் செலுத்தி வைக்கும், பிரா மணரை செய்ந்நன்றி மறவாது தமது கோயிலிடுத்து வாழ, பந்து வாசுக்கொண்டு மற்றவர்களைத் தூரத்திருக்க வைத்து, தஞ் சம் பாத்திய மெல்லா மவர்களுக் களித்து வருகிறது. அன்றிப் பிராம் மண மந்திரத்தால் உயிர் பெற்ற தெய்வங்கள், தம்மைத் தரிசிக்க வருபவர்கள் காணிக்கைப் பூஜா திரவியங்களை, பிராம்மணரிடத்து தஞ் சங்கல்பங்களைத் தெரிவித்தவர்கள், தயவை யடைந்த பிறகே காணிக்கைகளையும் பூஜா திரவியங்களையும் ஏற்று, அந்தஸ்திற் குத் தக்க மரியாதையும் செய்ய ஆர்ச்சகருக் காக்களு யளிக்கின் றது. இதனாலேயே திருமுறைக்காடும், திருவாலங்காடும், கட்கை கரையும், இராமேசுர கடற்கரையும், மனக் குரங்கு கால்விட் டோட வதன் பிறகே, வோடுந் தொழிலாற் பயனுளதோ வொன் றாய் பலவா யுயிர்க்குயிராய், ஆடுங் கருணைப் பாஞ்சோதி யருளைப் பெறுதற் கன்புநிலை, தேடும் பருவ மிதுகண்டிர் சேரவாருஞ் சுகத்திரே ” எனவும்; “சைவ சமயமே சமயம் சமயாதிதப் பழம் பொருளை கைவந்திடவும் மன்றுள்வெளி காட்டுமிந்தக் கருந்தை விட்டு பொய்வந் துழலும் சமயநெறி புகுத வேண்டாம் முத்தி தரும் தெய்வச் சபையை யடைவதற்குச் சேரவாரீர் ஜகத்திரே” “காகமுறவு கலந்துண்ணக் கண்ட”ரெனவும், “பண்ணேனுக்கர்ன பூசை யொரு வடிவிலே” யெனவும் “உளியிட்ட கல்லையும் ஒப் பிட்ட சாந்தையும் ஊத்தையறப் புளியிட்ட செம்பையும் போற் றுகிலே” எனவும், “இறைவனே நீயென்னுடவிடங் கொண்டா” யெனவும், “மலர்மிசை யேகினுன் மாணடி சார்ந்தார் நிலமிசை நீவொழ்வார்” எனவும், “ய:-து-ஸர்வாணி-பூதாநி-ஆத்மனி-ஏவ- அனுபஸ்யதி-ஸர்வ பூதேஷ-ஃ-ச-ஆத்மானம்-தத:-ந- விஜுக்குப்ஸ

தே-எனவும், (இ-ள்) யஸ்து=எந்த ஞானியானவன், சர்வாணி=சமஸ்தமான, பூதானி=பூதங்களே, ஆத்மன்னேவ=ஆத்மாவினிடத்தில், அனுபஸ்யதி=பார்க்கிறானே, சர்வே பூதேஷு=சமஸ்த பூதங்களிலும், ஆத்மானம்=ஆத்மாவை, அனுபஸ்யதி=பார்க்கிறானே (ஸஹ=அந்த ஞானி) தத=அந்தப்பிரகாரம் பார்ப்பதினாலேயே, நவீஜு குபஸதே=சிந்திக்க மாட்டான். மூலம்=“அந்தர் தம ப்ரவி சந்தியே அஸ்தியாமு பாஸதே; ததோ பூய இவதேத மோய உஸ்தியாக்ரதா || (பதச்சேதம்)=அந்தம்-தம-ப்ரவிசந்தி-யே-அஸ்தியாம்-உபாஸதே-ததோ-பூய-இவ-தே-தம-யே-உ-ஸ்தியாம்-ரதா || பதவுரை=பே=யார், அஸ்தியாம்=ஞானபின்ன கருமத்தை, உபாஸதே=அதுஷ்டிக்கிறார்களோ, தே=அவர்கள், அந்தர்தம=காடவிருளை, ப்ரவி சந்தி=பிரவேசிக்கிறார்கள், யெ-உ=யெவரானால், ஸ்தியாயாம்=தேவதா ஞானத்தில், ரதா=அன்புடையவர்கள், தே=அவர்கள், தத=அந்த விருட்டிற் காணலும், பூய=ஈஸ்தார மாகிப், தம=இருட்டில் பிரவசந்தி=பிரவேசிக்கிறார்கள் எனவும், உரைத்தலால் நேத்திரோற் சவஸ்வாமிகளும் மந்திரமாதிரி மங்களும் அஞ்ஞானத்தையும் பிறவியையும் தருவனவாக விருப்பதால், வேடிக்கை தருவதும் பராக் களிப்பதும் அதனோடு ஜாதி வேற்றுமையை ஸ்திரப்படுத்துவதும் தந்திரமும் காமக் குரோதாதி ஆணவம் வினைக்கும் அநர்த்தமும் வீண் செலவும் விருதாப் பிரபாசையும், அன்னியரா லவமானம் தருமிடமாகவும், சண்டையுமாகக் காணப்படுகிறதே யல்லாமல் சர்வத்திர சுகஸாதகமாகக் காணப்படவில்லை.

சீடனே! இப்படிக்கு நான் சொல்லி வந்ததால் நான் புராணங்களும், சில வேதவசனங்களும், மிருதிகளும் சொல்லுகிற பஞ்சயக்கிப் மாதிகளையும், தேவதா விக்ரஹங்களையும், தூஷிப்பவனாகவும், நான் விரும்பாதவனாகவும், நானிருக்கிற னென நினையாதே இவ்வுலகஞ் சிருட்டியில்ல, மாயாத் தோற்றமே யென்பவரின் மதவலுவையும், அவர்கள் வேத மாதிகளைக் கொள்ளும் வித்தையு முனக்கறிவிப்பான் வேண்டி நூற்களிலுள்ள பேதங்களையும், கொள்ளுவோர்களின் அபிமதமு மறிவித்தேன். ஆனால் பஞ்சயக்கியமாதிகளும், மந்திரங்களும், தேவர்களும், தேவாலயங்களும், உலகிலுள்ள எல்லோருக்கும் உரியதென்பதி லாகேஷிப்பவர் மதத்தை யானும் வெறுக்கிறே னென்பதிற் றடையில்லை;

இந்துக்களிடத்தில் சமத்துவமில்லாத சண்டாள நடையை சற்றும் சம்மதிக்க, இஷ்டப்படுவனாக என்னை யான் நினைக்க வில்லை. சூரிய னும், சந்திரனும், நகூத்திரங்களும், ஆகாயமும், வாயுவும், அங்கியும், ஜலமும், மழையும், பூமியும் தத்தஞ் செயலை எல்லாரிடத்திலுஞ் சமமாகவே செலுத்துகின்றன. தெய்வங்களு மாங்கே யெவரிடத்திருந்தாலு மவரிடத்து கருணை செய்யு மென்பதை யாவரும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். அங்ஙனமில்லை யெனல் ஒரு போது மொப்பக்கூடிய தாகு மெனல், எவர் மனசாக்ஷிக்கும் விருத்தமாம். தெய்வங்களுக்கும், மற்ற பஞ்ச பூதங்களுக்கும், சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்களுக்கும், வேதங்களுக்கும், வித்தை களுக்கும், அறிந்ததை அபலார்க் குரைக்கும், குருத்துவ அதிகாரங்களுக்கும், சத்தத்திற்கும் உரியர் சிலரே யென்றும், யாவரு மல்லரென்றும் வழக்கில் வந்ததை வருவதையொப்புவிவார் வஞ்சகரும், வாசிப்பில்லாரும், சுருண ரல்லாருமேயன்றி மற்றோரொப்புவாரென மற்றையோர் நம்பியிருத்தல் நியாயமாக விருக்குமோ ?

சுருணனே ! கடவுளொருவ ருண்டென் உரைப்பவன் சத்தியனும், விஷயாராய்ச்சியை மதிப்பவனும், தருமவானும், தயையுடையானும், சாந்தியுடையவனும், அன்னியர் அறியாமையை கூழிப்பவனுமாக விரானாயின் அவன் சுய நலப்பிரிய சோம்பேறியே யல்லது தருமவானல்லன். வேடத்தால், சொல்லால், மாயா விசாரத்தினாலேயே உத்கமனாகி விடான். மேற் சொல்லிய தன்மையாரிடத்துண்டாயினு மவரால் யாவரும் சுகம் பெறத்தடையிலலை யாதலால், அவர் குருவாகத் தடை என்ன? உத்தமனே ? வேதத்தில் “ஏகமேவாத்வீதியம் பிராமம்” எனவுரைப்பதால் பரமாத்மாவைத் தவிர பிரம்மாண்ட வருவ பிரபஞ்சமு மன்னியமாக விராமையால், ஜகம் பிரம்ம மெனவும், ஸர்வம் விஷ்ணு மயஞ்சகத் தெனவும், சிவமய மெனவும், கொள்ளவிடற் தருகிறது. இதனாலுலகம் மதத்தினர் கூறும் கிரம சிருட்டியென லொரு பொழுது மொவ்வாது. அன்றி யணுவிற் கணுவாய் மஹத்திற்கு மஹத்தாகியும், ஆதிகாரணமுமாகிய பரிபூரண ஆத்மாவில் ஆகாயமாகிய பூத பௌதிகாதிகள் வேறாகி யிருத்தற்கு ஞாயமில்லை. உண்டென நிரூபிப்பார் நிரூபித்தா ரொருவருமில்லை; ஆயினு மறியாமையால் அன்னியமாகக் கொள்ள விதிக்கும் மதத்தினர்; உலகவர், ஜாதியார் மூடப் பெண்களால் யாவரும் உலகையுந் தம்மையு மன்னிய

மாகவே மதித்து வருகின்றனர். புத்திமானே ! நீ யிங்கு நான் சொல்லப்போகுஞ் சங்கதிகளை ஆழ யோசிக்க வேண்டியது. பந்தம் அல்லது பிறப்பு அல்லது அஞ்ஞானம் என வழங்கப்படுவது, ஜாதி-மத-ஆசார வேற்றுமையே யல்ல இல்லை. இதனால் ஒவ்வொருவனும் தன்னை உடலாக நினைக்க வேண்டி வருகிறது. உடம்பே தானல்லாது வேறென்னவென, சமயம் வந்த போது கேட்கும் புத்தி சாலிகள் உடம்பைக் கைலைக்கும், வைகுண்டத்திற்கும், வான லோகத்திற்கும், பிதுர் லோகத்திற்கும், போவதற்கு அனுப்புவதை விட்டு, சுடு காட்டிற்கும் இடு காட்டிற்கு மனுப்புவது ஏனோ? இது எவரு மறிந்த விஷயம். அன்றி உடலையே ஆன்மாவாக எண்ணியிருப்பவர், உயிர் போயது உயிர் போயது என வுரைப்ப தெற்றிற்கு? உடம் பல்லவே ஆத்மா; ஆன்மாவல்லவோ சுகதுக்க போகமான சொர்க்க நரகத்தி லனுப்புவதாகச் சொல்லப் படுகிறது. உடம்பு உயிரிழந்தபின் சுடு காட்டிற் சடவும் இடுகாட்டிற் புதைக்கவும் உடன் படுதலை யாவரும் காண்கிறார்கள். சுவத்திற்கு சுகதுக்க முண்டாவதாக விருந்தால் சடவும் புதைக்கவு மாட்டார்களல்லவா? அன்றி உடம்பிற்குச் சரீரமென்று பெயரிட்டிருக்கிறது. ஜீரணமாவதை சரீரமென்று சொல்லுகிறார்கள். அன்றித் தடுக்கப்படுவதை தேக மெனச் சொல்லப்படுகிறது. யாராயினும் பிறந்தது முதல் பசிதாகாதி பெறா தாராக விருப்பதிலர். பசிதாகாதி யில்லாதறிந்த தாகவும் சொல்லப்படுவது உண்மை யனுபவ மெனக் கொள்ள விட மில்லை. ஏகதேச வுதாரணம் எடுத்துக் கொள்வதினால் சகலருக்கும் பிரயோஜன முண்டாகாது. பூர் சடகோபாழ்வார் இருந்த தாகச் செப்புவது “ செவிக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது வயிற் றிற்கு மீயப்படும்” எனும் திருக்குறள் நீதி நூற்கு கிரவண மன னஞ் செய்பவர்கள் புசிக்கார்கள், புசிக்கலாகா தென உரை பகர் வோர் வாதம் போன்றது. உணவின் றிரிபே உடலெனல் பரிஷ் காரம். தாய் தந்தைகள் உண்ட அன்ன சாரமே மாம்சாதி பொருள்களாக பரிணாமமடைந்து, புருடனுக்குப் பதினாறு மாண்டில் சுக்கிலமாகவும், ஸ்திரீகளுக்குப் பனிரண்டா மாண்டில் சுரோணிதமாகவும் உண்டாகிறது. இச்சுக்கில சுரோணிதத்தால் மனித பிண்ட முருத்தரிக்கின்றது. பிண்டத்திற்குத் தாய் தந்தைகள் காரண மென்போர்கள் முதலை விட்டு லாபந் தேடுவோரைப் போன்றவர். பிண்டத்திற்குக் காரணம் சுக்கில சுரோணிதமாம்.

அவற்றிற்குக் காரணம் தாய் தந்தையருடல்களாம். அவற்றிற்
 கன்ன பானாதி புணவுப் பொருள்களே. அவற்றிற்கோ மண்ணீ
 ரென்னும் பூதக்கலப்புங் காரணமாக விருக்கிறது. ஓஷதிகளுக்கு
 மண்ணீர் எருவாதிகளின் சேர்க்கையின்றி விருத்தி புண்டாக
 விடமில்லை. பூமி கொழுமை ஜல சமுத்தி எருவும் கூடக்கலவா
 விடின் தாவர புந் பூடாதிகள ஷீணததை யடைந்து பலித மற்
 றுப்போகின்றன. அது போன்று எவர் சரீரமும் அன்ன பானாதி
 யின்றேல் ஷீண மடையதகடையிலலை. மண்ணீரோ நெருப்பின்
 சகாயமின்றிப் பயனளிப்பதிலலை. நெருப்போ வாயுவின்றி சுவா
 லித்தலில்லை. வாயுவோ ஆகாசமின்றித் தான் சலன மடைந்து,
 மற்றப் பொருள்களை இருப்பிடம் விட்டசைபிக்க விடம் பெ
 ருது. அன்றிச் சரீரம் தாய் வயிற்றினின்றும் பிறந்த போதி
 லும், அதிற் பிராண வாயுவி னியக்கமும், உதராக்கினியின் ஜு
 வாலிப்பும், அன்ன பானாதி கிரிகிப்பும், இல்லையாகிற் சுடுகாட்
 டிற்கே உரிபதென்பதை யாவ ரறியார். இங்ஙன மிருக்க குழந்
 தைக்குத் தாய் தந்தையரே காரண மென்றும், அவற்றிற்குப்
 புராண பொய்க் கற்பனையா லேற்படுத்திய ஜாதியே அக்சுமுந்
 தைக்கு மன்று கொள்ளுவது, கொள்ள விதிப்பதும் மோச டல்
 லது வேறென்றும், அன்ன பானாதி ஜீர்ண மடைவதை யாவரு
 மறிகிறோம். அது போலவே சரீரமும் மண்ணாக அலது சாம்ப
 லாக பூதங்களில் லயமாதலை யறிகிறோம். சரீரத்திற்கு நேர் கார
 ணம் தாய் தந்தைய ராதலின் அவரைக் கொள்ளாது முன்னும்
 பின்னு மில்லாதனவற்றைக் கொள்ளாதலென் ? கொள்ளுவது விப
 ரீதமும் விருகாப்பிரயாசையுமா மென்னின் மெய்யே, இதுபோல
 வே பிறந்த பிண்டத்திற்கும், தாய் தந்தையருக்கும், இயற்கையில்
 வாய்த்துள மானுஷீக ஜாதியைக்கொள்ளாது, முன்னும் பின் னும்
 பொருந்தாத பொய்க் கற்பித பொய்ச்சாதி, பொய்க் கோத்திரம்,
 பொய்ச் சூத்திரம், பொய்ம் மதங்களைக் கட்டாயத்தாற் கொள்ள
 விதிப்ப கேளோ ? விதிப்பது முன்னோ ராசாரமும் சாத்திர சம்
 மத மெனின் இதுவும் பொருந்துமாறில்லை. | எங்ஙன மெனில்
 வைணவக் கிரந்தங்களின்படி விண்டு நாயியில் பிரமனும், பிரமனில்
 சத்த விருஷிகளும், இருடிகளிலிருந்து மற்றோரும் பரம்பரை
 யாய் வந்ததனால், விஷ்ணு குலம் வைணவ கோத்திரமென, யாவ
 ரையுந் தெய்வங்களாகக் கொள்ளாது, சூத்திரர்களை அடிமைகளா

கக் கொள்ளவும், வித்தை ஞானம்-சீலம்-குருபட்ட மாதிகள் கொள்ள விடாமைக்குக் காரண மென்னையோ?

சீடனே! நான் பூர்வ முனக்குத் தன்னை விசாரித்தறிவதே

தன்னை விசாரித் திருக்கிறேன். யாவரும் தன்னை யறியாமலா தறிவதே சகல விருக்கிறார்கள்; அறியாதிருந்தால் நான் பிரா வனர்த்த நீவர்த் மணன், நான் கூத்திரியன், நான் வைசியன், திக்கு ஏது வெ நான் குத்திரன், நான் வேளாளன், அதிலும் ஸ்மார்த்தன் ஆனால் குருக்கள் வமிசத்தானல்

லன், ஆதிரில் வடமன், நான் வைஷ்ணவன்,

அதிலும் வட கலையான் தென்கலையா னல்லன் நான் மாத்துவன் முத்திரை குத்தி ஆனால் ராவ்லியல்லன். நான் நியோகி நான் வடக் கத்தியான் நான் நீயோகியும் வடக்கத்தி யானும் மச்சப் பிராம் மணனும் ஆரீகன். தகூணத்தி ஸ்மார்த்தா வைஷ்ணவர் மாத்து வர்களில் மற்றவர்கள் குறைந்தவர்கள் அல்லது உயர்ந்தவர்கள் என பொருவரை பொருவர் தாழ்த்தியும் தங்களைப் பிறர்க்குத் தெரிவித்தும் நடந்து வருவார்களா? அப்படியே நான் கூத்திரி யன், அதிலும் சிங்கு, அதிலும் சூரிய குலத்தான் சந்திர குலத் தான் அல்லன், தெற்கத்திய பட்டராஜமும் இராஜாவாகும் சாலி வாகன வம்சத்தானும் தாழ்ந்தவர்கள் நாங்களுயர்ந்தவர்களென்று சொல்வார்களா? நடப்பார்களா? அங்குனே நான் வடதேசத்து பணியா, கோழுட்டியும், பேரி செட்டியும், ஒத்தை மாடு, இரட் டை மாடு கடடும் தைலவாணியச் செட்டியும், காஜலா செட்டியும், தேணியச் செட்டியும், தேவாங்க செட்டியும், புவைசிய கொண் டை கட்டி வெத்திலை கொடியார், வேளாஞ் செட்டி ரெட்டியு மல்ல வெனச்சொல்லு வார்களா? இதன்றி நான் படையடக்கி, நான் வன்னியன், ஆகையால் நாங்களே கூத்திரியரும் அக்னி கோத்திர பிராமணருமென சிலர் பறந்து நீனைந்து சொல்வா ர்களா? இதன்றி நான் வண்ணன், நானப்பட்டன், நான் பள் ளன், நான் மள்ளன், நான் குள்ளன், நான் கள்ளன், நான் பூணு நூலுடைய செருப்பு தைக்கும் மோசி, நானும் பூணு நூலுடைய துணி தைக்கும் தாஜி, நானும் பூணுலணியும் பட்டு நூல்பாகவ தன், நான் சாத்தானி பாகவதன், நான் ரெட்டி தாசரி பாகவ தன், நான் கருடகம்ப தாசிரி பாகவதன், நான் பண்டார சன்னி

தான பரம்பர காஷாய குடும்பி, குல பண்டாரம் என இப்படி தங்களைக்குறைத்து கூறுது நடிப்பார்களா? இன்னும் சிலர் குறவன், மறவன், லம்மரடி, குருவிக்காரன், விறகு தலையன், ஏனாதி, இடையன், கடையன், எழுத்தறிபா மடையன், எழுத்தும் கணக்கு மறிந்த செளரப்பிராமண கணக்கன் ஆதிலும சி கணக்கன் சாட்டுக் கணக்கன், நான தட்டான் தச்சன், விசுவகர்மா, வீரசைவன், எனத்தங்களைச் சொல்லிக் கொள்வார்களா என்பை, இவைபெல்லாம் பகிர்முக வழக்கத்தால் சொல்லும் பாமர வழக்கவார்த்தைகள். இவை பெல்லாம் தம்மையறிபாது பிதற்றும் சாமற்றார் வார்த்தைகள். இவர்களெல்லாம் புத்தியில்லாதவர்களா? உலகத்தி லிருக்கிற எல்லாரிலும் நாமே புத்தி சாலியாவெனக்கேளாதே. மனிதனிடத்திலே அறிக்கை ஆவரண மாயா மயக்கம் இருந்து புத்தி சாலியையும் புத்தியற்ற வனாக்கி வைத்திருக்கின்றது. இப்பகை சுதந்தர முடைய மஹம்மது நார்பது வருடம் உலகிலிருந்த பின் உலக சிருட்டியை எழுதினார். மோசே ஆதாம் வமிசத்தில் நெடுங்காலத்திற்குப் பின் பிறந்து உலக சிருட்டியை எழுதினார். இந்துக்களிலே முதல் மனிதனாகிய பிராமணனால் அங்கீரசாதி முனிகளுக்குச் சொல்லப்பட்டதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

ஒவ்வொருவனு ழேற்றசொல்லியவைகளை நீக்கமுயல்வானே யாகில் தனது சுதந்திரமிழந் கொருவருக்கும் அடிமையாகியிருக்கமாட்டான். இல்லாமைபாற்றான் மனிதரிலும் பலஜடப்பொருள்களிலும் ஆண்டானே யேற்படுத்திக் கொண்டு தன்னை யடிமையாக்கிக் கொள்ளுகிறான். இப்படிப்பட்ட குணத்திற்கே சூத்ரத்வமென்று பெயர். இச்சூத்திரத்வத்தை வித்தைபாலும் ஆராச்சியாலும் பொய்வாழ்வினிச்சையை பொழிக்கும் திராசையாலும் போக்கிவிடலாம். இதற்கே ஸர்வநதர்யாமித்யையும் சருவசாட்சியாகி, சருவேஸ்வரனும் சான்றோர்களும் மனசாட்சியாலும், மறுவறு வசனோப தேசத்தாலும் சகாயிகளாகின்றார்கள். மனச்சாக்கியே தெய்வமும், மறுவறு மொழியுடையாரே குருக்களுமாவர். மனிதன்பா லாவரணமில்லை, அறித்தையில்கூட, மாப. மோகமில்லை பென்போர் பகிர்முகப் பிரியர்களே. எப்படிபெனில் எவரும் தன்முகமறியார்; பிறர் முகம் சாதாரணமாக வறிவர் இதனால் தனதியற்கையை மறந்து பிறரது வேஷத்திலாசைப்படு

வரீ. அடை யாபரண வேற்றுமையாலே ஜாதியும், மயிராலும் பூச் சணாவும் மணிகளாலும் மதங்களாலும் வைதீச லௌகீகமும் ழுகாள் ளப்படு கின்றன, உணவால் வேற்றுமை உயிர்கொலை புலி யே. பாஷை நேசத்தால் பல ஜாதிகளு முண்டாகலாம். இவை யெல்லாம் பழிர்முடித்திற் காணும் முத்தாலு முடையாலும் ஆசாரத்தாலும் வேற்றுமைபாக்க காணப்படுகின்றன. பெண்ணு ண் பேதம் சுந்தரம் விகாரமெனும் தோற்ற மியற்கையிலுண்டாகி யது. ஆனால் அவயவபேதம் அணுவளவுங் கிடையாது. அங்க ளீனர்க் கவயவபேதமுங் காணப்படுகின்றது. தன்முகமு முது கை யறியாததுபோலவே உடலிலிருந்து சுக துக்கபோகமனுபவித் தும் பொருளினிலக்கணமும் ஒருவரு மறியாமலே யிருக்கிறார்கள். ஆனால் வெளியில் காணப்படுகிற ஜாதி மத ஆசிராமம் ஆசாரபே தம் மானிடர்க்கவசியம். இகனாலே ஸ்திரீ புருடர்களாகிய மனி தர் யாவருக்கும் சீலமும், நற்குணமும், நல்லறிவும், கற்புடமை யும் விருத்தியாகின்ற தென்பர். சில நற்குணதிகள் சிலருக்கு விருத்தியாவது போலவே, ஜாதியாதிபால் துர்க்குணங்களும் நூறு மடங்கதிக மாகிற தென்பதிலும் தடையில்கூ. நற்குணநல் லொழுக்கம் கல்விபாலுண்டாவது போல, உடம்பமுக்கத்தா லுண் டாகுமென்கை முறட்டுப் பிடிவாதமாம் “மறப்பினு மோத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் குன்றக் கெடு” மென் றதனால் நீதிநூலாராலும் ஜாதியாதிபர்கள் மனிதர் உயர்விற்கும் சுகத்திற்கும் உரியனவென் றேற்கப்பட்டிருக்கிற தென்பர். முத லாற்கொத்து சார்புநால் புடைநூற்களுக் கருத்தங் கொளது பின்னோன் கூறிய விகற்பில் பிரியங் கொண்ட சிலர் கூறும் அருத் தத்தைக் கொள்ளுவாரே நீதிநூற்களும் ஜாதியாதிபர்களை ஏற்கின் றனவென்பர். பிறப்பொழுக்கம் என்பது மானிடப் பிறப்பொழு க்க மெனவறியார். எங்ஙனமெனில் “கடலுலகில் வாழு முயிரெழு பிறப்பினு மிக்க காட்சிபெறு நரஜன்மமாம்” எனவும்; “எண்ண ரிய பிறவிதனில் மானிடப் பிறவிதான் யாதினும் அரிதரிதுகாண்” எனவும், “அந்தணரென்போர் அறவோர் மற்றெவ்வுயிர்க்கும் செந்தண்மை பூண்டொழுகலான்” எனவும், “எழு பிறப்பும் தீய வை தீண்டா பழி பிறங்கா மக்கட்பேறுகப் பெறின்” “எக்குடிப் பிறப்பினுந் யாவரேயாயினு மக்குடியிற் கற்றோரை வருகவென் புார்” “நாற்பாற் குலத்தின் மேற்பாலொருவன் கற்றிலையிற்கீழி

ருப்பவனே" தாமரை பொன்முத்து சாமரைக்கே ரோசனைபால்
 பூமறு தேன்பட்டு புணு சுவ்வாதாமழன்மர், நெங்கே பிறந்தர்
 லுமெள்ளாரே நல்லோர்க ளெங்கே பிறந்தா லு மென்" எனவும்
 இவைபோன்ற நீதினாலும் அனுபவமு மறியாது, மூடப் பழக்கத்
 திற் குத்தாரமாக யேதாவதோர் பேதவாக்கியம் அல்லது ஓர் பா
 டலை விபரீதார்த்தமாக உதாரணங் கொடுப்பதால் பிரயோஜன
 மென்றே? ஒருயாந்த ஜாதியார் சீலம், நற்குணம், நல்லறிவு, கற்பு
 டைமை முதலிபன வுடையாயிருந்து மறப்பரை அவ்வாறு நடத்
 தித் தம்மோடொக்கக் கொள்ளுவாராயின், அல்லது கீழ் குலத்
 தான் மேற்குலத்தானைப் பார்த்துத் தானே நற்சீல நற்குணத்தி
 ளாற் றிருந்தி, மேற்குலத்தைச் சாரவரின் அப்போதவனைப்பா
 த்துப் பொறுமையாதிப மேற்கொண்டு, அவனுக்குத் திவ்நிழைக்
 கவும் பழிக்கவு முடன் படாராயின், ஜாதியாதிபர் யாவார்க்கும் பய
 னளிப்பன வென்னலாம். அங்ஙனங் கொள்ளல் பூரண பாண்டி
 த்திப மில்லாக் குறைக் கல்விபாளராலும், மூடப்பழக்கமுடையா
 ராலும், ஓரோதும் சம்பளியாதென்கை சர்வானுபவம். ஆனால்
 ஜாதியால் பெண்களின் கற்பு காக்கப்படுகிறதென பகவத் கீதை
 யிற் கண்ணன் அர்ச்சுனனுக்குச் சொல்லி போர் புரிவித்தானெ
 னக் கூறுகின்றார்களே இஃதுண்மை யன்றோவெனின் உண்மைய
 ன்று. கூத்திரிய ஜாதிக் கொழிலால் பெண்கள் கற்பைக் காத்த
 துண்மையானல் பதினோரு அக்ரோணி பெண்களும் புருடரையிழ
 ந்தமையால் கற்புடையராகியே யிருந்து விட்டார்களென யெவரா
 கிலும் கினைப்பார்களா? உயர்குலத்தார்க்குத் தமது பெண்க ளிழி
 குலத்தாருக்கு மனைவிகளாகாமற் காக்கப்பட ஜாதி வேவியாகவில்
 லையோ வெனில் இல்லை. பொய்க்கும் விபசாரத்திற்கும் கொலைக்
 கும், குரோதத்திற்கும், தீராத் துயருக்கும் செய்குழியாக விருக்கி
 ருது. எங்ஙனமெனில் ஜாதியென்பது மூடப்பெண்ணுக்கு முரட்டு
 சாவானை பலாத் காரத்தில் தேடிக்கொடுக்க, தாயா ரத்தை முத
 லிப கைபலதிகாரத்திற் கிடமாக விருக்கிறது. இதனாற்றான்
 தாய்க்குப் பிரியம் தனவான் தந்தைக்குப் பிரியம் கற்ற குணவான்.
 மூடப்பெண்ணுக்குப் பிரியம் தன்சொற்படி செய்யும் மூர்க்க
 வான் பலவான் ரூபவானான தனவானாக விருப்பதால், தந்தை
 பிரியம் தலைபெடுத்தற் கிடம் பெறாமல், பெண்கள் சொற்படி புற
 டர் நடக்க வேண்டியிருக்கிறது. "ஸ்திரீ புத்திஹினயங்கரி"
 என்பதை யறிந்திருந்தும் எல்லாப் புருடரும் விதியினறினாதிய

லனுபவிக்கிறார்கள். சொன்னால் வெட்கக் கேடெனவும் அழுகால்
 துக்கக் கேடெனவுஞ் சொல்லி மாழ்கி, மானிகள் காலம் கழிக்கிறா
 ர்கள். அன்றி ஜாதிபாவது பார்ப்பதறிந் திலும், கற்பாதான
 மகோற்சவ காலத்தும், தங்கை தடக்கைகள் தமக்குண்டாம்
 மொண்டி முடங்களுக்கும் வறித்தேடிக்கொள்ளவும், ஓர் சகாய
 மாக விருக்கிறது. கொண்டவனை மறட்டுஞ் சண்டிக்கும், விரு
 த்த நாரியாளான பிறகு விபசாரித்தனத்தை வெறுத்து, பதிவி
 ரதை பட்டந்தரித்து பகட்டிப்போகவருக்கும், மிக்க பிரயோஜன
 காமே. புருடரை வஞ்சிக்கவும், பொய்கள் வளர்க்கவும், சூதுகற்ற
 புல் புருடரைத் தேர்த்தாஞ் செய்யவும், மானத்திற் கஞ்சினுள்
 பால மாரீசஞ் செய்யவும், இரவும் பகலும் எதிர்விடு விதிபக்
 கத்து விடுகளிலும், வாடைபின்பாலியு முள்ள அன்னியர்களை
 யும் மற் றெவனாரும், துச்சமாகத் தூறி தமது குற்றங்களை மறை
 க்க தற்புகழீழ்நறிப் பேசிக்கொண்டிருப்பதற் குகவுவதோடு யார்
 க்கும் ஆக தக்க பொது விஷயங்களை யடிபோடு தொலைக்கவும்,
 பெண்டிகள் சடங்குகளும் பெரியவம்புகளும் பிரபலமாவதற்கு
 வுபயோகமாகிறது அன்றி வாழ்க்கைத்துணைநல மங்கையர் கூட்
 டுவெரென்பது போய், மூடமனைவியால் அழகைக் காப்பதும் அரி
 யவர் சேர்க்கையென்பது யாவரு மறிந்தடைந்தவனு ளவம் இழவு
 கொண்டாலே ஏர்திபார்ப்புக்கும் பாடமென்பதற்கு ஓ பாரிகள்
 பாடிக்கொடுக்கும் சற்புத்திமன்களாகிய வித்துவான்கள் சாஸ்தி
 பகர்வார்கள். கலிபாண மென்னுஞ் சொல்லுக் கருத்தம் கண்
 னாம் என்னுஞ் சொல்லின் மருவுரொழியாகையால் அதற்கரு
 த்தம் சொந்தம் பாராட்டி கண்ணீர்நீட்டி சடங்குகளுக்கும்,
 விரதங்களுக்கும், சாமிசன்னிதி தரிசினங்களுக்கும், வரிசைகள்
 வைக்கும் வரன்முறைகளுக்கும், தனக்குந் தேவையானவைகளைத்
 தேடிக்கொடுத்து, இரவும் பகலும் தம்மிஷ்டம்போல் நடக்க விடும்
 புருடரை சண்டைக்கீழ்த்து, மூரண்பரிம புருடனை பூராபட்டினி
 யென்னும் விரதமேற் கொண்டு, கண்ணாத்திற் போகசெய்யும்
 பட்டியென்னும் விரதத்தைப் பாவைய ரனுஷ்டிக்க வேண்டியதெ
 னும் பொருள்படுகிறதென முன் வாழ்ந்த முதுக் கிழவிகள்போ
 திக்கவும் ஜாதி யுதவுகின்றது.

அன்றி டும் பெண்டிகள் கல்பாண கருமாத்ரி சடங்குகளுக்கும்,
 விரதங்களுக்கும், நோன்புகளுக்கும், சாமி தரிசன சன்னிதி

தரிசனங்களுக்கும் போய் பிசாசோட்டும் பூஜாரி சிலவிற்கும், பிள்ளை வரங்கொடுக்கும் பால்ய சந்திரபாச பெரியவர் சேவைகட்கும், வரிசைகள் வைக்கும் வரன் புறைகளுக்கும். பூவாடைக் காரியின் பின் காவல் பூஜைக்குள், மாரி மஹம்மாரியின் வைரத்தீர் சாந்திக்கும், நவக்கிரக ராசியின் நற்பார்வை பூஜைக்கும், பிள்ளைக்கும், மெண்ணுக்கும், பெற்றார் விட்டாருக்கும், தனக்கும், பிற காலத்தில் தன்னை யாகிப்பாருக்கும், நாலு பேர் மோல நாட்டு வழக்கம் போல் தேவையாம் பொருள்களைத் தேடிக்கொடுக்கப் பெண் கண்ணி விட்டுக் கதறிப் பழுதவர் ஜீத்தம் போல வா, புருடரை இழுத்து இரார்பகல் சண்டை கொடுக்க தக்கது ஜாதியன் புருடர்க்கடங்கி பின் முன்னறிந்து அதுகூலமானவை யாடவா? யற்றி, சுக ஜீவனஞ்செய்து சொற்ப வாழ விகடுமன வெண்ணி நடக்க உள்ளன வேணும் துணை செயவல் கணியினு. மூட ஜாதி யால் பெண்டிர் தக்கவ ராவரோ? “கல்விபால் நல்லான் கணவனுக் கிளிபவர் ஆவன்” ஜாதிபால் ஆவது கடினமே! ஆகைபால் ஜாதி மதம் சகலருக்கும் நன்மை யென்பது ஓர் விதத்தாலும் ஒப்பத் தக்க தன்றாகும் மகம் மியாவாக்கு மொத்ததாகக் காணப்பட வில்லை. யாவருக்கு மொரே தெய்வந்தா ணுண்டே யொழிய அனேகர் தெய்வங்கனிலை பென்று சொல்லத்திரியு மவர்களும், மஹம்மது அல்லது கிறிஸ்து முதலிய யாவருக்கும் பொதுவாகிய வேதத்திற்கு பாஷிய பெழுதிய சங்கரா சாரியர் அல்லது இராமானுஜர் அல்லது மாத்தவா சாரியா நீல கண்ட சிவாசாரியர் முதலியவர்கள் எழுதிய அல்லது சொல்லியவைகளே உண்மைபானவை பெனவும், மற்ற பொய் பெனவும் அந்தந்த வகுப் பபிமானிகள் சொல்லி மற்றையோரைப் பழிப்பதன்றி எவர்களை யும் விரோதிபாது தம் கொள்கைகளை அன்னியருக்கு விளக்கு வார்களல்லர். அன்றியும் சுண்ணும்படித்து சத்தி செய்த சுவ றிற்றான் சித்திரமெழுத சீர்படு மென்பதுபோல சுன்னத் அல்லது ஞானஸ்தானம் சக்ராந்தராம். முக்கிய கருத்துப் பிறருக்கு மொழிபா விரகசிபம் பெற்றாருக்கே மதம் பேசவும் கற்கவும் கூடு மெனத் தம்பக்கம் சாத்தந்திரமும் சேர்ப்பவர்கள். கடவுளுக்குப் பிரியம் எல்லா வுயிரிடத்தும் யாவரிடத்தும், அன்பும், அற னும், செய்ந்நன்றி யறித லடக்கம் அவாவின்மை, புன்சொற் சொலாமை, சத்தூணங்களை யல்லாமல் இவர்கள் சடகங்கு பிரிய

மாகாது. அன்றியும் இம்மதத்தினர் யாவரும் உபாஸ்து மூர்த்தி யென தியானிக்கத் தக்க ஒருருவத்தையு மேற்க வேண்டு மென் பவர். மஹம்மதிய ரங்ஙனங் கொள்வதைக்காணோம். ஆயினும் மஹம்மதரைப் போல மற்றுரை நிலைக்கலாகா தென்பர் எல்லா ருங் கூடிய தெய்வ மொன்றேபெனக் கொள்ளில் மதமும் ஜாதியும் சில்லா தாயகியால் அதனோ டொரு வருவம் அல்லதோர் அடையாளக் குறியுஞ் சோப்பார்கள். லாரிலாஷா இல்லல்லா வென்பதனோடு மஹம்மதா ஸுல்லா வென்பதனால் சூடுமி அல்லது தாடி முழு மோட்டை மயிர் லெட்டல் மயிர் முழுதும் ஈரவிடல், சடைமுடி தரித்தல் குடிமி யிருக்க மீசை தாடியைப் பாக்க லென்னும் இவற்றோடு, நாயம், விபூதி, உருத்திராக்கம், கல், படி கமணி, துளசிக்கட்டை, தாமரைக் கொட்டை, கருமரக் கட்டை மணியல்லது கருநிற விதைகளின் மணி யிலைகளை அணிப அல்லது கையிற் ஜபமணிபாக வைக்க போதிப்பவர்கள். எதைக் கொண்டெண்ணினும் கணக்கே முக்கிய மல்லது மற்ற வையாகா. இது நிற்க. தேவ தாந்திரம் இத்தகங்களில் கொள்ளப் பரிதல் அக்கிரமத்திலு மக்கிரமமாக விருக்கிறது. எங்ஙனமெனில் ஒரு சாரர் சுவாமியினருகிற் சென்று வணங்கவும், மற்றொரு வகுப்பார் சுவாமியின் கற்பக்கிரக மண்டபத்தி நின்று வணங்க வும், மற்றொருசாரர் இரண்டாம் பிரகாரம் மண்டபத்தி நின்று வணங்கவும், மற்றொருசாரர் சுவாமியின் மூன்றாம் பிரகாரத்துட் புற நின்று வணங்கவும், மற்றொரு சாரர் பிரகார வெளியில் நின்று வணங்கவும், மற்றொரு சாரர் சுவாமி சன்னிதியின் எதிர்விதிக் கடைவீனின் மெதுர்நோக்கி வணங்கவும், வைத்திருப்ப தால் இக்கற்பனை ஜாதி வரம்பேற்படுத்தும் கடவுள் ஸ்தானம், பேத போதாதந்திர மாகவும், சூதுவரை ஸ்தான மாகவும், சண் டைக்கும் அசங்கரவிருத்திக்கும், குரோதாபத்தித்திற்கும் ஆகார மாகவு மிருப்பதினால், தேவதாந்திரம் அக்கிரமமல்ல வெனலா காது. கிரமமென்பது கடவுளுக்கு அவரால் உண்டாக்கப் பட்ட வுயிர்களும் உடல்களும் ஒன்றையாகும் என்பதே. உயிர்த்துயிரா யும் அணுவீற் கணுவாயும் அப்பாலுக் கப்பாலாயு முள்ள தேவா ஸமே இக்கதியாயின், திரவிய தேட்ட ஹிதத்திலும், கல்விக்கழு கத்திலும், குளம்பெறு மிடத்திலு மெப்படியிருக்கலாம். ஆகை யால் எல்லாமனிதருக்கும் மதமும் சாதியும் உதவுவதாகக் காண

ப்படவில்லை. கல்வியும் ஞானமும் சரீரஸத்தியைக் காத்தலும் ஸார்த்தகமாக கிருக்கிறது. ஐயோ! ஐயோ! ஐயையோ! ஏனோ வலகவர் சற்று நிதானித்து யோசியாதவர்களாய், ஆசை வார்த்தை சொல்லுகிற அழும்பர்க் குட்பட்டு, அவசர புத்தியால் அவஸ்தைக் குட்டிகிறார்கள். கல்வியையும், சரீர ஸத்தியையும், திரவியத்தையும் காத்து எவனாகிலும் ஈடாத வூக்கத்தோடு தம் மொப்பார்யாவர்க்கும் நற்புகதி நற்கல்வி நல்லொழுக்கம் போதித்து வருவானாகில் அவனிருப்பிடமே கைலாபாதி பதவிகளாகவும், அவன்தான்மாவையே மோகூடாந்த முழுமுதற் கடவுட் சம்பந்தமுடையதாக்கி, இம்மை மறுமை மும்மைகளின் பயனையனுபவிப்பதாகும். விபசாரம் தேகசுகந்தியையும், திரவிபத்தையும், சமந்திய உதட்டக் காலத்தையும் பாழாக்கலால், அது புரிநில் கிவ்யாளனும், தாரித்திரிபனும், சோம்பேரியுமாவனதனால் சீரபயிழந்த பாசிபென பெரி யோரால் சித்திசகப் படுகிறான். இதைப் போலவே கடவுடியும் செப்தலால் அதைக் கனவிலு மறநிநுக்ககடவன். இலையெல் முன் சொல்லியதுபோல் சித்திசகப் படுவன். அதைப்போலவே பொய்ய சீபதலை பூணமாய் விடுகிறபரியந்திரம் பிறவித்துயரிலைப் பிரிய விடந்தராது. மெய்யே சிவபூஜை. வேறொன்று மாகாது. ” யாடுமய்பாக் கண்டவற்றுளில்லை பெனக் தோனானும் வாப்மைநி னல்ல பிற” என்ற பெரிய ரனுபவம் பிச்சுகாது. கள்ளன் நெஞ்சம் கள்ளினும் அச்சத்துடனிருக்கும். அன்றியும் கள்ளனை புதைக்கக் கழுதைக்கும் சுதந்திரமுண்டு. கள்ளனை எவரும் காசுக்குர் மதியார், கள்ளன் மனைவியைக் கைம்பெண்ணெய்ப். கள்ளனை திருநீக்களானியு மதியாள். கள்ளனென்றுங் கனதரித்திரனை, கொலைக்கஞ்சாமையால் கொல்லப்படுவனே. பொய் வஞ்சனைக்கு புகவிட மிவன் மனம். சூதனை நேனும் தோல்வியையடைவான். வஞ்சகன் முகம் வெட்கி வாடா திராது. துராகசெய்வார்க்கும் கயந்தர துவிடா. பொய்யர் வாழ்வு பொய்வாழ்வாங்கடை ஆதரிக்கற் பொய்பஞ்ஞாபியாவன் மெய் இதனால் இவ்வகைபாடுப குணங்கிரிகைகளை தம்பாலில்லாது நீக்கலே தவறும் விரதமுந் சாதிக்கும் நிட்டையுமாகும் அல்லாது மற்றவையாகா. நிட்டை மனது நிலைத்தலாம் அதனால் துட்டகுணங்களைத் தொலைத்திடல் வேண்டும். உட்கார்ந்து தொலைத்தெழுந்துடன்படல் நிட்டையாகாது. ஆதலால் எக்காலத்திலும், எல்லா விடத்திலும், தூர்க்குண தூக்கிரிபைக் கூட்கராதிருத்தலே நிட்டையாம். ஆகையால் எவரும் தன்னை இனையுனனத்

தீர்விசாரித்தறிய வேண்டும். எதிரிகள் செய்வதை யெள்ளளவும் விசாரணை யின்றிக் கொள்ளலாகாது. இறந்த பின் எங்காயினும் பிறக்க வேண்டியதே யல்லாமல் நிலையாக இருக்கவியலாது. புனர் ஜன்ம முண்டோ வென்னில் இச்சன்மம் வந்த வரலாற்றைச் சந்தேகமின்றி யறியின் உன்டென்பதும் இல்லை யென்பதும் தானே தெரியும். இந்த ஜன்மம் தாய் தந்தையா லெனில் அவர்களெப்படி வந்தார்களெனக் கேட்க வேண்டிவருகிறது. அவர்களுமப்படியே யெனில் முடிவு யாதெனக் கேள்வி பிறக்கிறது. கடவுளா வெனில் ரதம்மியத்திற்கும். பிறப்பிக்க வேண்டியதற்கும் காரணம் யுரிய வேண்டி யிருக்கிறது. அவரிஷ்ட மெனில் இனி வாராதெ பதற்கு ஆதாரமென்னை, தெரியவில்லை யேல் அன்னியர் செய்வதையும் சொல்லுவதையும் நம்புவதி லென்ன பிரயோஜனம். ஆகையால் அதையெல்லாம் தன்னை விசாரிக்க வேண்டியதே. தானென்பதை தேகமாகவே எல்லாரும் ஒவ்வொரு காலத்தில் என் தேகம் பருத்தது எந்தேகஞ் சிறுத்தது என்னுடம்புநோகிறது, என்னுடம்பு செளக்கியமாக விருக்கிற தென்பதால் தேகத்தை உடைமைப் பொருளாகக் கொள்ளப்படுகிறது. எனது வீடென்று ஒருவன் சொன்னால் அவனை வீடென்று நாம் சொல்வோமா? அது போல உடம்பு தனதாயின் உடம்பு தானல்லவே. அன்றி உடம்பு மண்ணாக அல்லது சாம்பலாக மாறுவதை யாவரு மறிகிறோம். உடம்பினும் முகத்தினுற்றான் இன்னானென யாவருமறிய லாம். முகமில்லை யாயின் அடையாள மறிய வியலாது. உடம்பல்லவே சொக்க நரக பிதூர்லோகப் பிராப்தியை யடைவது. உடம்போடிருநகவனுக்குப் பிறந்த பொழுது பிள்ளை பெண்ணென்ற போ மாத்திரமாகக் கொள்ளப்பட்டது. பிறகு பிறந்த காலத் தைப்பற்றி நட்சத்திரங் கணிக்கப்பட்டு நாமகரணஞ் செய்கிறார்கள. இடையிற் றந்த நாமத்திற்குஇறந்தபின் செய்யும் திலதற்பண திபலன் முதலாளிக் கெங்ஙனஞ் சேரும். பேருக்குச் செய்யும் கருமாதிகளின் பயன் பெயரிட்ட பிராம்மணர்களுக்குச் சேர்வது யாவருக்கும் பிரத்தியக்ஷம். உடன் பிறந்த தேகத்தையு மொழித்துப் பெண்ணுண் பேதங் கடந்திருந்த முதலுக்கு, பெயருக்குச் செய்யும் கருமபயன் பின்பற்ற லெங்ஙனம் கூடும்.

கிரிஸ்தவர்கள் நியாய தீர்ப்புக்கால பரியந்திரம் தேகி யெங் கிருப்பா னென்றால் பதில் சொல்வதில்லை. கல்லறையி லிருப்பதா

கச் சிலர் கருதுகிறார்கள். சரீரம் மண்ணானபின் கல்லறையி லெப் படி யிருப்பன். உடலோ மிமிருந்தாற் புதைப்பாரா? இறந்தா லுயிரதி லெப்படியிருக்கும். மகம்மதியர்களோ ஜீவனைக் கல்ல றையி லிருக்கும் உடலில் பிரதிதினமும் யமதூதர் கொண்டுவந்து விட்டு, அவனைக் கேள்விகள் கேட்டு குருரமாகத் தண்டிப்பார்க ளாம் மகம்மதிய னாகாதவன் கதியை வாயால் சொல்ல முடியாது. இப்படி கயாமத் தென்னும் பிரளயகாலம் அல்லது நியாயத்தீர் ப்பு கால பரியந்திரம் தண்டிக்கப்பட்டு முடிவில் மகம்மதியன் குற் றத்தை மாத்திரம் கூழிக்கப் பட்டு (பேவேஷத்) என்னும் சொர் க்கத்தில் சேர்க்கப் படுகிறான். பாவ மிகுதியால் மகம்மதி நரகத்திற் கனுப்பினும் விடுதலை யுண்டாம் இல்லார் சீதியோ வாதனையல்லா இஸ்லாமும், பானியானவன் படவேண்டிய க த்தைத் விஸ்தரித்து வயாக்கப் பட்டிருக்கிறது. புண்ணிய வானுக் கிப் போதிப்பால் நன்மையே யன்றிப் பயமில்லை. இதுநிற்க பாத கமோ புலை, களவு' கட்காமமென இந்துக்கள் யாவரு மதித்து ரைக்கின்றனர். களவு என்பது உடையா னறியாம லவன்பொ ருளை கிரகித்தல்நம். கள்ளம், சூது, வஞ்சனை, மோசம் அடைக் கலம் வைத்த தறியே நென்னல், கடன் வாங்கி கொடாது தந்தி ரம் பேசல், நம்பிக்கை துரோகம் பிறன் மனைப்புக், உள்ளதை மறைத்தல் ஓரஞ்சொல்லல், இவை யெல்லாம் ஒருவன் பொருளை கிரகிப்பதாக விருப்பதால் களவே யல்லது வேறில்லை. திருடென் பது கொள்ளையுமாகும். ஆனால் பெரும்பாலும் எஜமா னறியாம லெடுப்பதே திருடென தூலமாக மதிக்கின்றனர். இது நீங்கமேற் சொல்லிய நான்கும் அசத்தப் பகூத்தி லடங்கியதே யல்லாமற் பாதகத்தி லடங்கியதாக சொல்ல முடியவில்லை. ஏனெனில் பாவ ரும் உலகத்தில் தாது மூல ஜீவனென்னும் முப்பொருள்களையும் திராப்பசி தாகாதி பவரோகத்திற்கு மருந்தாகக் கொள்ளுகின்ற னர். உலகில் சாகபகூண மாமிசபகூண மிருகபகூண கிருமி ஜலசரமரஞ் செடி யாதிகளைக் காண்கிறோம். உயிர்களில் மிருகங்க ளில் மாமிச பகூணஞ் செய்வன போலவே பறவைகளிலும், பாம் பாதிய கீடங்களிலும் மீன்களிலும், செடிகளிலும், மரத்திலும், அருகில் வந்தவுயிர்களை ஆக்ரஹித் துண்பவைகளிருக்கின்றன எப்பிராணியும் தத்தர் தாயினிடமுண்டாகும் பாளையும் நெய்யை யும் சில மாமிசத்தையும் புசிப்பன வாகவேயிருக்கின்றன. இத னால் தாதுமூல ஜீவவஸ்துக்களை உயிர்கள் னனுபவிக்கின்றன. அவன்

பது மறக்க முடியா வதுபலம், ஆனால் பால் நெய் தயிர் மோர் வெண்ணெய் ஜீவ சரீர பாகங்களே யாயினும் பிராணஹானி யின்றி கிடைக்காது. பிராணஹானி செய்யாகமயோ நல்லநோன் பேயாமென நீதிநூலா ரொப்புசின்றனர். உயிர்களுக்கு அன்னபா னாதியகப்படாமல் தடுப்பபது உயிர் கொலைரினும் நூறுபடங்கு ஜீவவகையாகும். கொலை சிறிது காலத்துன்பம், பசிதாகாதிகட்கு ஆனவற்றை யுயிர்களுக்குத் தடுத்தலால் நெடுங்காலத் துன்பம். நீடித்தடைப விட்டதாகிறதினால் “அத்தணரென்போர் அறவோ”

ரக் கூறுப்பட்டது. இதன்றி மனிதன் எவ்வகைப் பிறப்பினு டுந்தவனா. தேவரினு மெனத்து மைய மில்லை. தேவதேவ ப மஹாதேவன் சான்றிததியம் மற்றவனுக்கையால் இவனின் மற்றெல்லாந் தாழ்த்தவே. அவற்றை இவனது துன்பகாலத்து தின்று பசியல்லாத மற்றைப சரீர பிடைக் கவுஷ்டமாக வுபயோ கிக்க ஆயுர்வேதம் விதிக்கிறது. ஆதமவேதம் மனசுக்கு மருந் தேயொழிய மற்றதற்கல்ல. ஆயுர்வேதமங்க ளெளகரியத்திற்காம் பணிதகெ. லையோ பாதகமெ யெனவும் பிரமஹத்தி யெனவுங் கூறப்படுகிறது, எல்லாதேசத்து அரசராலும் மனிதனாலும் இது ஏற்கப் பட்டிருக்கிறது. மற்றதைக் கொலையாக அரசாட்சியி லேற்க படவில்லை. புலனிட்டதால் மனிதன் பெரிய குலத்தானாக விடான் புலால் விடுதலால் அதற்குத்தக்கப புண்ணியம் பெறுது போ கான். இராக மெவர்க்கு மின்றியமையாக் குணமேயா மாதலால் புலால் புசிபாமை புண்ணியமே. இனி பாதகமென்பது யாதோ வெனில் மூடப்பிராணிகளிடத் திரைகுவிது போலவே மாணிட ரெல்லாரிடத்திலும் தன்னுயிரோ ல வெண்ணிக்கல்வி, செல்வம், சுகிரம், ஞானம், ஈசுவரசேவை அன்னம், பானம், வஸ்திரம். பூஷணம், மரணம், சமமாக்பெற இடந்தாலே கருமமாகும். அ தைவிட்டு மூடன், மூர்க்கன், வஞ்சகன், சோம்பேறி, தஷ்டன், விபசாரி, கோளன், குண்டினி, கூட்டிககொடுப்போகை கிருந் தாலுமவனைச் சாதிபாற் றம்மவனென்றும், தம்மினு முயர்ந்த வகுப்பானென்று மெண்ணி அவனை தமக்குச் சமமாக்கி நீதி, நியாயம், கல்வி. ஒழுகம், சசிலம் ஆதிகளடை யானுயினும் அவனைப் பிறப்பாற் றுழந்தவ னுக்கையால் தலை யெடுக்க விட லாகாதென நினைத்தல் ஜீவகாருண்ய மாகுமா? மனிதருக்கு மனிதன் செய்யும் கொடுமையைத் தவிர்ப்பதற்கே யரசாங்க மல் லாது மிருகத்திற்கு மனிதர் செய்வதைக் குறித்தன்று. ஆகையா

ல் பொய், சூது, வஞ்சனை பொறுமை, குல கருவம், மதகருவம், ஆசிரமகருவம், யௌனகருவம், தனகருவ முதலியன வுடையாரை கீழானவ ரென்றும் அவையிஸ்ஸை பேலோரென்றும் பெரியோரென்றும் கொள்ள வேண்டியது. “தில்லாதவறறை நிலையின வென்றுணரும் புல்லறிவான்மை கடை”யென இருப்பதால் உண்டியால் உடையால் பிறப்பால் ஒருவனு முயர்ந்தவனாகான். குணத்தாற்றான் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவனாவான். “சிதம்பரத்தைப் பாராதவன் பறையன், பொய்யுரையாடுவோன் புலையன்” சிதம்பரமென்பது — (சித் அம்பரம்) அதாவது — அனாகாயமெனல் பொருள் — மாமிச சரீராபி மானியாகிய பிழைஞானமெய்யைக்கொள்ளாதவன் என நினைபாமல் எதோ குபுத்திகளைக் காட்டி மனிதரை மடையாக்கி மிருகத்தொடல்மாம் மனிதரைத் தொட அல்லது சமமாக விடலாக தென்பவன் மட்டி சூத்திரனல்லாது மற்றவர் சூத்திரமாகள் வழக்கமானாலும் மூடமேற்கொள்ளல் முறைமை யோர்போது மாகாது. ஆகையால் நானென்பது பிராமண சூத்திரிய வைசிய சூத்திராதி ஜாதியாகாது. சைவ வைணவ சாக்தேய சௌர கபாலிகபௌத்த மகம்மதிய கிறிஸ்து மதமாகாது அகிலோலலீவ பெண்ணுண் ணுந் தேகமாகாது. பிமசாரி கிரகஸ்தன் வானபிரஸ்தன் சன்யாசி யோகி பைராகி நாகைஷா சித்தன் முதலிய ஆசிரமலீலைஷமா காது. இவையாவும் வெளிவீலவுததாலும் சொல்லும் வழக்கத்தாலும் நிரூபிப்பதல்லாது உள்ள வுடல்தத்துவத்தைக் கொண்டு நிரூபிப்பதாகா. சரீரமோ இந்திரியமின்றி விளங்காது. ஓர்நொம்ஹணன் பறையனும் கிறிஸ்தவனும், மகம்மதியனும் தாசியிட்டில்ஜாதியற்றவனு மாகலாம். பிறப்பில் வந்த தேகம் எங்குபோயினுமிருக்கும். ஜாதிமதங்கள் அதைபோல நிலைத்தரா. இதனால் ஜன்மத்தால் மானிடத்வமே மெய்யாகிறது ஜாதியா லலை. உள்ளதாயினிருக்கும்; கற்பனை வழக்க மாகையால் வேறுகிவிடுகின்றது இந்திரியங்களோ தத்தமக்கு சம்பந்த முடையவற்றோடுசையோ கமடைந்து உண்மை ஞானத்தை யுண்டாக்குகின்றனவென முன் சொல்லப்பட்டது. ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்கள் பஞ்சபூதாம்ஸமாகச் சொல்லப்படுகின்றன. பிரிதிவுக்கு கந்த குணமும் ஜலத்திற்கு உரிசைகுணமும், தேயுவிற்கு விளக்குங் குணமும், வாயுவிற்கு வியாபிக்குங் குணமும், ஆகாயத்திற் கண்காசுந்தருங் குணமுமிருப்பதால்; அக்குண குணங்களைக்கவரும் ஞானமும்வந்த

நினமிசமெனக் கொள்ளவும் சொல்லவும் படுகின்றது. உண்மை யில் ஞானம் வேறு, விஷயம் வேறாம். விருத்திஞானம் ஞானேந் திரியத் துவாரா வெளிபோந்து, பூத சையோகசம்மந்த மடைந்த வற்றின் குணபரிணாமத்தை யடைகின்றது. உடம்பும் பூகசம்ப ர்த பொளதிகமாகையால் ஞானம் பூதகுணங்களை யுடம்பிலுங் கிர கித்து, பொறிவழியாகவும் அந்தக்காண வழியாகவும் பொருட் களின் அல்லது பூதங்களின் றன்மைவடிவ பரிணாமத்தை யடைந் தவற்றைபோல விளக்குகின்றது. விருத்தி ஞானத்திற்கே ஸ்தா னத்தால் அந்தக்காண புறக்காணமெனும் பெயர்களிடப் படுகின் ன்லை. உண்மையில் ஞானம் பிறப்பது மிறப்பது இல்லை. நான் பார்த்தேன்; என் கண்பார்த்தது.

வினேகேட்டன்; என் கண்கேட்டது என, ஐயுவாறே புறக்காண ந்தானாகவும் தனதாகவும், யாவராலும் கொள்ளும் சொல்லவும் படுவதாலும், இந்திரியம் ஒன்றின்றொழிவே மற்றொன்றறியாமையாலும், ஐந்தாகக் கொள்ளப்படுதலாலும் நானென்று சொல்வதற்கில்லை. அன்றி உலகர் குருடனை, செவிடனை, திமிர்ரோகியை, மோப்பந்தெரியாதவனை, உரிசைதெரியாதவனைச் செத்தவனாக நினைக்கின்றார்களில்லை. செவிடன் ஊமையாகக் காணப்படுவதை ப்போல குருடனில் செவிடனும் ஊமையுமிருப்பதாகப் பிரத்தியக்ஷமும் பிரஸ்தாபமுமில்லை. இதனால் கடவுளில்லை யென்பாருக்கு இதுபுத்தி புகட்டுகின்றது. செவிடன் கண்ணு லபாயமறிந்து விலகிக்கொள்ளுகின்றானாகையால், ஊமையாகவும் செவிடனாகவுமிருப்பதில் தோஷமில்லை யெனவும், குருடன் செவிடனு முமையுமாகில் அபாயத்தினின்றும் விலக வழியில்லையென்றும், யாரோ ஒருவரறிந்து தண்டிக்கிறாரென மனிதரறிய விடமுண்டாயிருக்கின்றது. தண்டனையிலும் கடவுளை நீதியும் கருணையுந் தவிந்தவராகக் கொள்ளற் கிடனில்லை. இனியிவ்விர்த்திரிய மைந்தும் முர்ச்சையடைந்த காலத்திலும், ஜன்னிரோகத்திலும், குளெரிபாரமாதி மிகுமயக்கப் பொருள்களின் சம்சர்க்கத்தாலும், இன்மையாக உலகர்க்குக் காணப்பட்டாலும், அவனை யிறந்தவனாகக் கொள்கிறார்களில்லை. இதனால் இந்திரியங்களும், இறந்தவனுடைய தூலதேசமும் நானென்னுஞ் சொல்லுக்குப் பொருளாகக் காணப்படவில்லை. ஆனால் பிராணவாயுவி னியக்கம் பெருகின்றிறந்தவனாகக் கொள்ளப் படிவது யாவருக்குஞ் சம்மதம். இதனால் நானென்று பிராணவாயுவென நினைக்கவிடமுண்டாகிறது. பிரா

ணவாயுவோ நானென விவகரிக்கக் கூடியதாத லருமை. இதனிய
க்கத்தால் ஒவியும் எழுத் தக்களு முச்சாரணமு முண்டாகிறதெ
னல் ஞாயமே. கிராமபோன் பெட்டியோ சரத்தியர் பாடும்பாட்
டைக் காற்றால் பாடக் கேட்கிறோம். இதனால் காற்றால் எழுத்
தாதிய துண்டாகிறதானாலும், காற்றோ சடப்பொருளாதலா லது
வறிந்து செய்வதல்ல. ஞானமுடைய யேதோவொன்று முயற்
சித்து சரீர அவயவ சகாயத்தால் எழுத்தாதி பாட்டுகளையும் பாடு
கின்றது. அதை பூதகுண தத்துவமறிந்த வித்வான் யுகித்தறி
ந்து, அப்பாடலையும் வார்த்தையையும் ஆகிய அமு
பொலிகளை கிராமபோன் செய்ய ஞானத்தால் வி
தனுபவம். இதனால் ஞானவடிவைப் பொருளன்
ன விவகரிப்பதோடு சூதுக்காதிகளை யுணராது. அன்றி நித
ரையில் காற்றியை முற்றாற்றும் வெளியி லந்தரத்தில் நடக்கும்
விவகாரங்களை யுணர்வதாகத் காணும், விழிப்புக் காலத்தில்
பிராணயாமஞ் செய்வோர் தமக்கிஷ்டமான குறிப்புகாலவரை
பிராணவாயுவை விறுத்தவும் விடவும் இழுக்கவுஞ் செய்கிறார்கள்.
விடலை இரேசகமெனவும், உள்ளிழுத்தலை பூரக மெனவும், இழுத்
தையுள்ளும், விட்டதை வெளியிலும் தேவையானவரை நிறுத்
தலை கும்பகமெனவும் வழங்குப. இதனால் வாயு மனத்தின தேவ
லைக் கேட்பதாக விருத்தலால் மனமே யானெனலுக்குப் பொரு
ளென்பர் சிலர். “மனம் ஏவமனுஸ்யானும் காரணம் பந்தமோ
கூடியோ” வென்றிருப்பதால் மனமே மனிதனும் பந்தமோகூ
காரணமுமா மல்லது வேறில்லை. மனம் நினைந்த பொழுதே எல்
லாப் பொருள்களும் விளங்குகின்றன, இலையாகி வில்லையாதலால்
மனமே யானென்றகுப் பொருளென்பர் பலர். மனத்தையனு
வெனவும், நித்தியப் பொருளெனவும், இது ஆன்மாவோடுசை
யோக சம்பந்தமடைந்தபோது இந்திரிய சம்பந்தத்தையு மடை
ந்து, அவற்றிற்கு விஷயமாகும் பொருள்களையும் விளக்குகின்ற
தென்பர் தார்க்கீகர். சில ரிம்மனத்தையே மாயையெனவும் கூறு
வார். “சோதிக்க மனமாயை தனையே வினாடிமை சுகமாவ
தெப்படி சொலாய் ” எனவும், “எல்லாமும் வல்லதும் மன
மாயை யேழையா மென்னு லடக்க வசமோ” எனவும்,
கூறியவற்று லுணர்க. தத்துவ ஆராச்சியின் மிக்கோ ரிதை
வாசனாஜனனிய ஞானம் அல்லது ஸ்மிருதி என்பர். வாசனை
யென்பது பூர்வானுபவ விருப்பம். பூர்வானுபவமே பூத்து இந்
திரியத்தாலும் காயமானது அறிந்த அல்லது நடத்திய விவகார

மாம். விவகார மென்றாலும் வியாபார மென்றாலும் ஒன்றேயாம். இகனும் ஒருவன் காதாம் கேட்டவைகளும், கண்ணிற்கண்டவைகளும், மூக்கால் மோர்த்தவைகளும், நாக்கால் ஸ்சித்தவைகளும், உடம்பின் போர்வையாகிய தோலால் பரிசித்தவைகளும், வாயாம் பேசிபவைகளும், கையாம் கொடுத்தவைகளும், கொண்டவைகளும், கால்களால் நடந்தவைகளும், ஆண் பெண் குறியாகிய அபயங்களாலும் சூதத்தாலும் கழித்தவைகளும் அனுபவமாம் முன்னடைந்த வனுபவங்களை விரும்பாதபோ தவைகள் அதிஷ்டம் அல்லது வாசனை பென்றும் பெயர்களைப் பெறுகின்றன. மனம் மரித்தல், விவகரித்தல் வேண்டல் செய்யுங் காரணம் யினின்று நினைவெழுமின்றது. இன்னினை ஜன்பஞானம், அல்லது பழக்த்தா லுண்டாய் நினைப்பு, அல்லது மனம் ஸ்மிருதி எனச் சொல்பவசனமது, மனமென வோர்பொருள் நித்தம்மாக விருப்பின் எப்பொழுதும் நினைப்பிருக்க வேண்டும் அங்ஙன் மில்லை. அங்ஙனம் மில்லாமைக்குக் காரணம் மனம் சுழுத்தி காலத்தில் சுழிமுனைபென்றுந் நாடியில் ஆன்மசைபோகம் பெறுது நீங்கி நிற்கிற தென தார்க்கிக் கூறுவா. விபுவாகிய ஆன்மசையோகம் பெறுது மனம் வேறிடத்து நிற்க வெங்ஙன மிடம் பெறும். விபுவாகிய ஆன்மா ஏககாலத்தில் சொர்ப்ப நரக தேகமாதிய கிடங்கனி விருப்ப தாக்க கொள்ள வேண்டுவருகிறது. இது ஆன்மிகருக்குச் சம்மத மாதலருமை.

ஆகையால் நித்தியமா யணுவா யோர் மனமிருப்பதாகக்கொள்ளுகையில் பபன் சிறிதுங் காணப்படவில்லை, விருத்திஞானம் வெளிப்போன்று பொருள்களின் குணப்பரிணாம வாகார மடைந்து விளங்குவதே யல்லது அனுபவமென்பது வேறல்ல. பொருள்களின் வரலாற்றிபாணமைய யவித்தை யஞ்ஞான ஆவரணம்ல்லது வேறல்ல விருத்தி தனதிபற்கையையும் தனது பிறப்பிறப்பித்தி னியற்கையுஞ் சிந்தியாமையே மாயை என்னலாம். தானிருந்தும், தனதிபற்கையை யறியவல்ல பொருள் வேறில்லா திருந்தும், தனக்குத்தான் வெளியாகாம விருந்த வவசரத்தையே அவ்விபத்த மென்ப இஃதானம் சத்தியமே யல்லது ஆன்மாவினும் வேறன்று.

ஓம் தத் சத்

அனுபவாநந்த தீபிகையின்

முன்றும் திருமுறையாகிய

பாரத்பர விளக்கம் முற்றிற்று

